

मध्य-युगीन हिन्दी कृष्णभक्ति-धारा

और

चैतन्य-संप्रदाय

(समन्वयात्मक अध्ययन)

डी० फिल० की उपाधि के लिए प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

लेखिका :

मीरा श्रीवास्तव, एम० ए०

प्रयाग विश्वविद्यालय

१५ अगस्त, १९६१

प्रत्यक्ष प्रमाण है जो सिद्ध करता है कि यह सच है ।

[illegible]

हिन्दी का उद्गम में प्रथम एवं प्रथम के वास्तविक विचारों का अभिव्यक्ति रूप प्रकट
 किया गया है । इसके पीछे पद्यरचना निर्मित अन्तिम संस्कृत है, भाषा, धीरे, कला, पुनर्जात,
 जीवजात का विवेक किया गया है । साधुशुद्ध के साध्यात्मिक स्वभाव की रक्षा
 करने की उनके ^उवास्तविक स्वरूप की अतीव वाता का है । अन्तिम है प्रथम में पुनर्जात
 में प्रकट रूप के विचारों द्वारा निर्मित साध्यात्मिक का विस्तृत विवेक किया गया है ।
 इसके अन्तिम अन्तिम के अन्तिम : भाषा : अन्तिम अन्तिम अन्तिम के वास्तविक
 जीवन को पुनर्जात की वेष्टा की की गई है । अन्तिम के अन्तिम अन्तिम का जीवन
 जीवन की स्थिति अन्तिम अन्तिम पर विचार किया गया है । अन्तिम का विवेक अन्तिम
 अन्तिम अन्तिम के अन्तिम की अन्तिम अन्तिम अन्तिम अन्तिम की वास्तविकता की गई है ।
 अन्तिम अन्तिम अन्तिम का विचार के अन्तिम किया गया है । अन्तिम अन्तिम अन्तिम के
 वास्तविक अन्तिम के अन्तिम में की अन्तिम अन्तिम में अन्तिम अन्तिम किया गया
 है । अन्तिम अन्तिम अन्तिम अन्तिम अन्तिम अन्तिम अन्तिम अन्तिम अन्तिम अन्तिम

अथ उच्यते यं धृष्ट्यापन्नं त्वं के पापं मुख्यं तर्हि-- शोच, प्रीति, प्रेम, वात्सल्य, मन्दुर तथा वाच गीष्म तर्हि शाल्य, मधुसूत, वीर, कदम्ब, रौद्र, न्यासक, वीरकत--की स्थापना की गई है। मुख्यतः का उक्त धृष्ट्यापिपुत्र पत्नी का उद्घाटन करते हुए पित्रुव विवेक किया गया है, गीष्म तर्हि का उल्लेख माय है। मुख्यतः की धृष्टी में वीर गीष्मानी प्रतिपादित "प्रत्येक पक्षित" का विवरण भी कहा है किया गया है। त्वं विवेक काव्य के उदाहरणों के उदाहरण है, तथा कहा भी कहा कि पिता पत्नी प्रत्येक के उदाहरणों की त्वं उदाहरण शास्त्रीय व्याख्या की भी उदाहरण कर दिया गया है जैसे मन्दुर त्वं पक्षि के विप्रत्यय प्रकरण में नन्दराज द्वारा उदाहरित पक्ष्यांतर, पक्षांतर का विवरण। उदाहरण का प्रमाण भी ^{उदाहरण है उदाहरण के} दिया गया है। अन्त में प्राप्त काव्य शास्त्र की पक्षित शास्त्र की वेद का विवेक करते हुए पक्षि त्वं शास्त्र के शीघ्रता कौशिल्य, उक्त स्थापनापिपुत्र-- धृष्ट्यापि पर विचार-विचार प्रस्तुत किया गया है।

हमारे धर्म में दुष्का नाम के नाम का जो दिया गया है । दुष्कामित्र के
दुष्क नामों का निष्का करते हुए दुष्कामित्र के हीरा प्रकाश नाम की नावात्मक
स्वतन्त्र की अभिव्यक्ति दिया गया है । वात्स, वात्सल्य, वत्स, एवं मन्दूर नामों का
नामिकानिक निरीक्षण करते हुए हमें इन रत्नों में भी पैली का प्रकाश दिया
गया है जिससे दुष्कामित्र के नामों की कमी-कमिती की कलक मिलती है । अतः इन भक्त
नामों की नाविकानिक मन्दिराचार्यों की अभिव्यक्ति देना ही भी सब सब अभिव्यक्ति
दिया गया है ।

बच्चन दर्शन में दृष्टाकाव्य का स्थापना गणित है । स्थापना के नौटि रूप-
 ईद, योनाट, नाया-→ जो ही दिया गया है , दृष्टकाव्य पर दृष्टिपात्र नहीं दिया
 गया । बच्चन: दृष्टा काव्य का स्थापना उचना दृष्ट, उचना फातरा पुर्ण, उचना दृष्ट
 है कि इसे उचनी उचता में ऐसी के लिए स्थापना हीन की थापनकता है । ईद में योनाट
 क्या हिन्दी दृष्टाकाव्य में प्रमुक्त होने वाली विभिन्न बराजिक क्या नातिक उनी
 का विचार दिया गया है । योनाट, विधान के योनाट प्रमुक्त उचतायोनारी क्या
 योनाटी का विचार दिया गया है । नाया पर ^{या} दृष्ट दृष्ट नकता है विचार कि
 क्या है, प्रकाशना क्या प्रमुक्ति के वाच्य पर प्रकाश काशी हुए उनी वाच्यप्रमुक्त
 वाच्य- रूपों का बचन दिया गया है । वाच्य की दृष्टि है वह वाच्य-
 वाच्य वाच्य बचनपूर्ण है ।

नमन उमि में कीन, की, साहित्य कादि में प्रस्तुति मध्यस्थीन कृष्णमक्ति की सांस्कृतिक भेदना का मुल्यांकन किया गया है । परम्परा से की जाता हुआ नियुक्तिरक भारतीय ब्रह्मात्म की दृष्ट प्रुति है रागरंजित करने में कृष्णमक्ति ने का मन्त्र प्रकाश किया का पर प्रकाश दाता गया है । भारतीय ब्रह्मात्मिक संस्कृति की मध्यस्थीन कृष्ण मक्ति संस्कृति की महत्वपूर्ण बन की स्पष्ट किया गया है । कृष्ण मक्ति संस्कृति ब्रह्मात्मिक संस्कृति की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, तीक्ष्ण संस्कृति का जालिन करने में उसकी उदारता और कृष्ण की विशालता की उभेता नहीं की जा सकती । कृष्ण मक्ति संस्कृति ने तीक्ष्ण संस्कृति की कनाकर तक समुन्मन का स्थाप्य प्रयत्न किया । कृष्णमक्ति संस्कृति में समिधित तीक्ष्ण संस्कृति के तर्कों का विश्लेषण की किया गया है । कुल मिलाकर कृष्णमक्ति मन्त्र भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने में सदाय है, उसकी मध्य सांस्कृतिक भेदना में तीक्ष्ण तीक्ष्ण की सीमा प्रकाश में आती है, उसीम और तीक्ष्ण तीक्ष्ण होने लगे हैं । यही ती वह महान साधना है जो भारतीय संस्कृति पर कर समिधित किया जाता है - यहीम तीक्ष्ण की हर गति तीक्ष्ण है मितकर ही तीक्ष्ण तीक्ष्ण है तीक्ष्ण में व्यक्त तीक्ष्ण की मध्य तीक्ष्ण है ।

परिचित में प्रुव का कांत की कृष्णमक्ति के पारस्परिक आदान-प्रदान की समिधित किया गया है, पारिभाषिक शब्दों का भी स्पष्ट किया गया है वक्त का मुख्य मुख्य विद्वान्ती की साहित्य प्रस्तुत कर दी गयी है ।

यह शीघ्रार्थ डा० कीरन्धर्मा एक २०, डी० सिद्ध : पतिव : के निरीक्षण में आरम्भ किया गया था, प्रुवम-विश्वविद्यालय से उनके कलास -प्राप्त करने के कान्तर डा० राधुनाथर्मा, २० २० पी० एक डी०, ने प्रुवापूर्वक यह कार्य मार की सम्पादना स्वीकार किया । यह प्रुवम उन्हीं के निरीक्षण में लिता गया है । यही डा० कीरन्धर्मा ने उस कृष्णमन्त्र में की प्रुवम और प्रुवम लिता ऊपर-

प्रति मैं कुतूहल व्यक्त करने में ^{अपने को} उत्पन्न क्षमता पाती हूँ। बाबायें डॉ० रामकुमारस्वामी
 ने ज्वार सलामुति क्या आविष्कार भी के साथ हीय की समस्याओं का निरन्तर कु
 तूतमाया है। उन्होंने न केवल किया - निम्न किया, वरन् कम्प्यूटेशन भी किया है,
 कुष्णमयि की समस्या की दृष्टि प्रदान की कि मैं स्वतः स्वतः के अनुसार
 व्यक्त करने की चेष्टा की है। उनके इस कल्प कल्प से मैं उत्पन्न नहीं हो सकी।
 मैं की रामकुमार स्विदी की अत्यन्त आभारी हूँ किन्हीं अनिष्ट परिणाम करके
 प्रकल्प होया है।

अन्त में मैं भारत सरकार के प्रति अपनी कुतूहल का आभार करती हूँ किन्हीं
 निर्णय तीन वर्ष का इन्विजिटीयु रिपोर्ट स्नातकस्तरि कर होपलाय की पुष्टि
 प्रदान किया।

29 अगस्त, 1969.

श्री आचार्य.

विषय-सूची

पद सं०

पृ०

प०क०सं०

प०क०

का०ली०

का०ली०

म०र०वि०

पृ०वि०

प०वि०

उ०वि०

क०वि०

पृ०सं०

वि०सं०

पृ०सं०

क०सं०

प०सं०

पृ०सं०

पृ०सं०

पद संख्या

पृ०

पदव्युत्पत्ति

चैतन्यपरितामृत

कादि लीला

मध्यलीला

मन्त्रारण्यमूर्तसिंघ

पूर्वविभाग

पश्चिमविभाग

उत्तरविभाग

विशिष्टविभाग

प्रथम लहरी

द्वितीय लहरी

तृतीय लहरी

चतुर्थलहरी

पंचम लहरी

दूरवाग

सुखमयीधनी

पु ष पु षि

परंपरागत एवं युगीन पुस्तुमयि में मध्ययुगीन कृष्ण-मक्तिधारा

का

उद्गम

वारी संस्कृति के प्रभातकाल में ही ईश्वर और मानव के बीच संबंध स्थापित होम लगा था । जिस दाण से भारतीय - संस्कृति ने नयनीन्धीतन किया, उस दाण से वह केवल मानवीय धरातल पर ही संतुष्ट होकर जीवित न रह सकी । पाथिवता में सीमित, परिवेश तथा प्राकृत परिस्थितियों से बद्ध होकर रहना उसके लिए अक्षय्य हो उठा । उसकी दृष्टि अपने चारों ओर फैली हुई विशाल दृष्टि पर गर्व और यह दृष्टि जगावगन्ध प्रतीत न होकर किसी अद्भुत आश्चर्यमयी चेतना से स्फूर्तिशील जान पड़ी । इस 'इदम' के अन्तराल में भारतीय मनोवियों की स्पष्टतया एक ऐसी सत्ता का बोध हुआ जो जीवन और ज्ञान की अपनी गरिमा तथा महानता से अभिभूत करके इन्हें परिवेष्टित किये हुए थे । वारी जाति ने एक वृक्ष सत्य तथा अमरता-चेतना का स्पष्ट मानव-जीवन में ही अनुभव किया । उसने यह अनुभव किया कि जीवन संघर्षों से आकुल है, नाना प्रकार की विषम शक्तियाँ स्वस्थ सुन्दर जीवन को पंक्ति तथा नष्ट कर देने के लिए विचरण करती हैं किन्तु मानव-मन उनके सम्मुख परास्त नहीं होना चाहता । परन्तु मानवतर शक्तियों से संघर्ष केवल मानवीय शक्ति से फैल पाना अक्षय्य प्रतीत हुआ । आत्मविकास के संघर्ष में विजयी होने के लिये उसने अपने से अधिक महत्तर शक्तियों का आश्रय लिया जिसे उसने प्रकाशमयी चेतना किंवा 'देव' का नाम दिया । यह चेतना उसका सतत संरक्षण करवाली बोध हुई, अस्व संघर्ष में उसने उसका आवाहन किया । यह आवाहन मानव तथा देव चेतना के बीच मंत्र का माध्यम लेकर वैदिक साहित्य का सबैक हुआ । इस प्रकार वारंम से ही भारतीय जीवन की दृष्टि इत्तीक तक सीमित तथा संतुष्ट न रह का बालोकान्धणी रही है ।

परंपरागत पुस्तुमयि : वहीन :

वादीनिक दृष्टि से वैदिक विचारधारा की 'देवतवाद' कहा जा सकता है । वादुनिक लोग विद्वानों ने उसका नामकरण (polytheism) किया किन्तु यह शब्द उस वृक्ष की विचारधारा की स्पष्ट कर्म के लिए उपयुक्त नहीं है । वादुनिक भारतीय

गवैजाणा से उस भ्रान्त तथ्य का निराकरण हो चुका है। 'वैदिकवाद' शब्द भी वैदिक दर्शन की स्पष्ट करि में कामये गिरा हो चुका है। वास्तव में वायें कवि नाना देवी की एक देव की ही विभिन्न अभिव्यक्ति, उसके भिन्न भिन्न रूप तथा नाम समझते थे। उस एक करि सत्य, क्त् वेतना की कजना पुताण मुक्त में हुई है। किन्तु उस 'एक' का प्रत्यक्षतः निदर्शन वैदिक साहित्य में नहीं हुआ, उसकी विविध-रूपता की ही प्रतिष्ठा विपुल विस्तार से हुई। 'कस्मै देवाय कविणा विधिम्' का प्रश्न उसके सन्मुख उपस्थित हुआ था। कवि किसी एक विशिष्ट देव को न देकर सभी देवताओं की उक्ति की गयी। सभी देवता उस देव के, उस एक यज्ञपुताण के रूप थे, कारण किसी देवता को प्रमुख स्थान न मिल सका। विष्णु, इन्द्र, अग्नि, वायु, वरुण, सविता आदि परम्परा की ही विभिन्न अभिव्यक्तियाँ थीं; केवल विष्णु या इन्द्र देवाधिपति नहीं बने, वरन् प्रत्येक देवता में अन्य देवता का स्वरूप निहित था, कारण उनमें पारस्परिक सम्पन्निता का प्रश्न नहीं उठता। सभी देवता एक दूसरे के सहायक एवं सन्धीगी थे, उनमें किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं थी।

विष्णु, सद् एवं ब्रह्मा : ब्रह्मणस्पति : का जावाहन अन्य देवोंकी मांति की किया गया, पुराणकालीन त्रयी के रूप में नहीं। देवों के अतिरिक्त देवियों का जावाहन भी हुआ जिनमें प्रमुख थीं भारती, उला, सरस्वती, उषा एवं सावित्री। अदिति को आदि-मातृवतना कह कर संबोधित किया गया जो समस्त देवताओं की जननी है। किन्तु प्रत्येक देवता के साथ उसकी अविशिष्टैक्य शक्ति का युगल-रूप देव-दर्शन में नहीं मिलता। शक्ति और शक्तिवान के द्वैत-युगल की स्थापना इस युग में नहीं की गयी।

उपनिषद्-दर्शन :

वस्तुतः वैदिक युग में साहित्य की धारा में दर्शन अन्तःसत्ता की मांति प्रवाहित होता रहा। उपनिषद् युग में वैदिक दर्शन की स्पष्ट रूप से भीमांता हुई। बुक्तियों में अज्ञात दार्शनिक तत्त्वों की उपारा गया, उन्हें स्वतंत्ररूप से ग्रहण करने की चेष्टा की गयी। इस प्रयास में वैदिक विचारधारा की ही धाराओं में विभक्त कर दिया। एक ओर वैदिक साहित्य के प्रतीकों में व्यक्त उपासना तत्त्व के आधार पर ब्राह्मण-ग्रन्थों में एक सुसम्बद्ध कर्मकाण्ड का नियोजन हो हुआ। यज्ञ, कवि, स्तोम आदि शब्दों, जिनका कविओं की आंतरिक साधना में एक आन्तरिक, व्याख्यात्मक रूप होता था, उनसे अलग होकर शाब्दिक रूप लेकर ब्रह्माधारण के लिये एक विस्तृत तथा बटित कर्मकाण्ड का प्रणयन होने लगा। दूसरी ओर उपनिषद् में विपुल ज्ञान का प्रकाश हुआ। इस प्रकार एक रूढ़ि-

गिन व्यक्तियों को छोड़ कर, जो कर्मकाण्ड को साक्षात्कारिता के से जागत थे, इतर लोगों के निरुद्ध भारतीय मनीषा में विभाजन उपस्थित हो गया। कर्मकाण्ड की मान्यता होते हुए भी युग की प्रधान विचारधारा विन्तनप्रधान उपनिषदों की रही है। उपनिषदों ने वैदिक तत्त्ववाद को ऊपर लाने की चेष्टा की, किन्तु साक्षात्कारिता किंवा सांकेतिक श्रेणी में नहीं, मुख्य विन्तन की श्रेणी में। प्रथम बार इस साहित्य ने वैदिक देववाद का रूप स्पष्ट किया, विविध देवदेवताओं के वाधारूप एक ईश्वर की स्थापना की जिस शक्ति नाम विशेष से न पुकार कर केवल 'तत्' कह गया। देवताओं के मन्त्राभिव्यक्ति स्पष्ट व्यक्तियों का तिरोभाव होने लगा। एक परमदेवता काश्मूरी रूप में गृहण होना आरम्भ हो गया। यह प्रतिक्रिया संभवतः प्रामुख्यक कर्मकाण्ड से बचाव के लिए हुई। वैदिक तत्त्ववाद की गरिमा उपनिषद् में अभिव्यक्त हुई किन्तु उपनिषद् साहित्य में परमदेव की भावना स्वयं, जोषा बन कर व्यक्त हुई। वहाँ दृष्टि, वाक, मति सब क्षय हो जाते हैं, वह एक ऐसी अनित्यनीय देवता है जो न ज्ञात है, न ज्ञेय। इस निर्गुणता की ओर संकेत करते हुए सूर ने कहा है : 'मन वाणी मां काम जोषरखेयान जो पावे।'।

उपनिषद् में ज्ञान की परात्परता के साथ ही उसकी सृष्टि में परिचायित की घोषित की गयी :-

‘ ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किं जात्या जातु³ ।’

तथा श्रुष्टमात्र ज्योतिपुरुष के सङ्गी भूद-गुण में अधिष्ठित कलाकर वस्तुयामो रूप की भी प्रतिष्ठा हुई।

‘ श्रुष्टमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि निष्ठति ।

ईशानो भूतमव्यस्य न ततो विजुषते इतदितु⁴ ।’

१- विद्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स आख्याम्यन्तरो ह्यजः ।

अप्राणी ह्यमनाः कुतो ह्यक्षरपतः परः ॥२॥ द्वितीय मुण्डक, प्रथमखण्ड ।

२- न तत्र पशुनीच्छति न वाग् नच्छति नो मनो

न विजोष विजानीषो यत्तदनुशिष्यात् ।

अन्यदेव तद्विदितादृषो तद्विदितारथि ।

इति शुक्ल पुरीषा ये नस्तद्वावचिरे ॥३॥ प्रथमखण्डः कठोपनिषद्

३- कठोपनिषद्, प्रथम श्लोक ।

४- कठोपनिषद् श्लोक-१२, अध्याय २, बल्ली १, श्लोक १२ ।

कुंभमात्रः पुराणो ज्योतिरिवक्ष्यकः ।

ईशानो भूतमध्यस्थः स एवायं स उ ह्यः ॥ अर्चयन् ॥

पुराण-दर्शन :

उपनिषद् का तत्त्ववाद बहुत जल्दी भूलने लगा था । जनसाधारण की हृदि उस 'तत्' को ग्रहण करने में कुंठित होने लगी । ज्ञान की ऊंचाइयों को तू पाने में अपनी सर्वसाधारण ने कर्मकाण्ड का लोका उठाना स्वीकार किया । किंतु भारत में अध्यात्म जीवन ने चिन्तित्व लेकर पतन नहीं गया । पुराणों ने उपनिषद् के प्रत्यक्ष तत्त्ववाद को जनजीवन के निष्ठ लाने का प्रयास किया । 'तत्' की गरिमा भूलाई नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके मूल ज्ञान ने अध्यात्मचिंतन का मंदिर खंडहर बन जाता । किंतु उसका साक्षात्कार करने के लिए फिर अक्षय्य ज्योति की आवश्यकता थी वह सर्वसाधारण को प्राप्य नहीं थी । उसे प्राप्त करने के लिए पुराणकालीन मनोना ने परमदेवता को देह एवं आकार प्रदान किया । पुराण-साहित्य का विश्वास तब, जमीन के दार्शनिक विवेचन से हट कर उसकी अभिव्यक्त मूर्ति पर, मर्त्यजात के जंजीर में अवतरित परमेश्वर के अवतार पर केन्द्रित हुआ । यह अवतार उस परमदेवता का ही अवतार था जिसे 'तत्' कह कर संबोधित किया गया था, किन्तु अब वह 'तत्' मन हृदि की ग्राहिका-शक्ति का एकदम निरस्कार करने वाला नहीं बना रह सका । उसे मानव के पल्ल में जाने का मार्ग खोजना पड़ा । गुणातीत ब्रह्म की सक्रिय अनुमति-देह, प्राण, मन की धेतनाओं में बस जनसाधारण के लिए अक्षय्य थी । ब्राह्मण-ग्रंथों में प्रतिपादित कर्मकाण्ड की बटिलता उसे और उत्तम रही थी । कोई समाधान न था । ऐसी विष्ट परिस्थिति में उसे ब्रह्म के ऐसे रूप की आवश्यकता थी जिसको वह पहचान सकती थी, अपना सकती थी । पुराण के अवतारवाद ने इस दुर्लभ कार्य को संपादित किया । बी १० बी० मंडारकर के अनुसार साधारण जन को एक ऐसे वाराण्य की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसका अस्तित्व सुस्पष्ट होता और जो जीवन के व्यावहारिक पक्ष को पूरा कर सकता । पुराणों में मानव-पुराण का प्रभाव

१- उद्योपनिषद् खंड-१३, ब्रह्मव २, बल्ली १ श्लोक १३ ।

२-

"But for the ordinary people, an adorable object with a more distinct personality than that which the theistic portions of the Upanishads attributed to God, was necessary and the Philosophic speculations did not answer practical needs"----- Vaishnavism, Shaivism and other minor religious system system P.2.

सभी अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। श्रीमद्भागवत् की व्यापकतरचित्त जेद की व्याख्या कर कर सीखित किया गया। ब्रह्म की मानवीय सीला, यहाँ तक कि भृंगारपरक सीला, का रोचक इतिहास पुराणों में विकसित हुआ। तंत्र के प्रभाव से शक्ति की स्थापना अनिवार्य हो उठी, काराध्य के साथ काराध्या का अविवेक्य संबंध उपासना में प्रचलित होने लगा।

भुतु:सम्प्रदाय :

उत्तरभारत के कृष्णभक्ति-आन्दोलन की प्रभावित करने में १२ वीं १३वीं सताब्दी तथा उसके भी पूर्व विकसित दक्षिण के वैष्णव सम्प्रदायों का हाथ रहा है। दक्षिण में जन्म लेकर चार सम्प्रदायों ने उत्तरभारत में प्रसारण किया। ये चार सम्प्रदाय हैं : श्रीरामा-नुजाचार्य का विशिष्टादित पर आधारित 'श्री' सम्प्रदाय, श्री नम्माचार्य का जैनाद पर प्रतिष्ठित ब्रह्म-सम्प्रदाय, श्री निम्बार्काचार्य का जैनादित पर आधारित वनक सम्प्रदाय तथा विष्णुस्वामी का रुद्रादित (?) पर आधारित रुद्र सम्प्रदाय। बल्लभाचार्य की श्री विष्णुस्वामी की परम्परा में अन्तर्भूत करके सम्प्रदाय की विचारधारा को रुद्रादित कह कर स्थिर किया गया है किन्तु इसका कोई पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है।

इन चार सम्प्रदायों में से प्रथम केवल रामभक्ति सम्प्रदाय का आधार बना अवलोक उसका अवधान कृष्णभक्ति-आन्दोलन में नगण्य है। शेष तीनों सम्प्रदायों का प्रभुत संस्पर्धे ज्ञात अब ब्रह्म की कृष्णभक्तिधारा में ही प्राप्त हुआ। यहाँ पर संक्षेप में हम इन सम्प्रदायों की विचारधारा का दिग्दर्शन करेंगे। ब्रह्म सम्प्रदाय में जैनाद की प्रतिष्ठा है। उसके अनुसार जीव और ब्रह्म में जैनाद है। जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई अवश्य है किन्तु दोनों में भेद है। इनमें स्वामी-शैवक का संबंध है क्योंकि ब्रह्म स्वतंत्र है और जीव परतंत्र। व कृष्ण ब्रह्म है, राधा की मान्यता इस सम्प्रदाय में नहीं है। कृष्ण की प्राप्ति करने का एकमात्र साधन भक्ति है। निम्बार्क के मत से ब्रह्म और जीव का संबंध जित्त-जित्त का है। जीव की स्वतंत्र भेदात्मक सत्ता नहीं है, वह अपना अस्तित्व ब्रह्म के अस्तित्व में हुआ सकता है, ब्रह्म से उसका तत्त्वतः अन्वय है। कृष्ण ब्रह्म हैं, किन्तु इस सम्प्रदाय में राधा की भी प्रतिष्ठा है। यद्यपि राधा का आविर्भाव कृष्ण से ही माना गया है, तथापि निम्बार्क के मत में राधा-कृष्ण की एक साथ उपासना विधेय है। विष्णुस्वामी के सम्प्रदाय का क्या स्वरूप था, यह निश्चित नहीं हो सका है। उनके सम्प्रदाय की बल्लभाचार्य जीने रुद्रादित मत के रूप में परिलक्षित किया—ऐसी सामान्य धारणा है।

मध्यमोक्त कृष्णमन्त्र का दर्शन :

उपरोक्त दर्शन-परंपरा में कृष्णमन्त्र के दर्शन का आविर्भाव हुआ । वस्तुतः मध्यम में कृष्णमन्त्रितारा का अपना नितान्त स्वतंत्र दर्शन नहीं है किन्तु ^{एकदम} परंपरा का ^{एकदम} पिच्छपतन भी उसने नहीं किया । भारतीय तत्त्वचिंतन के विभिन्न शास्त्रों का समन्वय करने की प्रवृत्ति इस तारा की विशेषता है ।

आराध्य का स्वरूप मुख्यतया पीताम्बर ही रहा, वह भी ब्रह्मा प्रधान, किंतु उसके निष्पन्न में गंभीर तत्त्वचिंतन दृष्टिगत होता है । यह आश्चर्य है कि श्रीकृष्ण के अवतार की उसमें उत्कट प्रतिष्ठा है किन्तु श्रीकृष्ण की नराकृति के सरल और सतिष्ठ होत हुए भी उनके परब्रह्मत्व को कहीं भी मुनाया नहीं गया । वास्तविक उनको नर की अवस्था है किन्तु वे वे मुक्तः, स्वल्पतः अवतारी परब्रह्म ही । कृष्ण के अवतरित रूप को मानव मानने की प्रवृत्ति है किन्तु एतत् के लिए इस सगुणधारा ने 'निर्गुण' की भी स्वीकार किया । उपनिषद् के अविश्वनीय 'तत्' की श्रीकृष्ण हुए कौटु मन्त्रायाम अवतार नहीं बना यद्यपि श्रीकृष्ण के महामन्त्र के ऐतिहासिक प्रतिष्ठा भी थी । गीता के पुरुषोत्तम की मन्त्रिता सतिष्ठ कृष्ण में पूर्णतया सुरक्षित रही गयी । किन्तु उनके निर्गुण होने का उसे उल्लेख उल्लेख नहीं रहा गया । अथवा हीकर भी अर्थात् हीना, सगुण हीकर भी निगुणातीत हीना श्रीकृष्ण के अविश्वत्व की विशेषता है । अर्थात् धर्मों का पुनर्स्थापन 'तत्' की सगुण श्रीकृष्ण का रूप है देता है किन्तु इन धर्मों की परिष्कृतता भी उपनिषद् के सूत्र-वाक्यों के आधार पर ही संभव हुई, मानवीयता के आरोप से नहीं । श्रीकृष्णतत्त्व की व्याख्या भैतन्य संप्रदाय में एक विशिष्ट प्रणाली से हुई जो मन्त्रि की सुरक्षा के साथ साथ सूक्ष्म दार्शनिक तत्त्वों का समावेश भी कर सकी । इस विविधता का आधार भागवत में अभिव्यक्त एक वाक्य है जिसे परब्रह्म का अन्तर्गत परमात्मा एवं ब्रह्म इन तीन रूपों में अनुसंधान हुआ है । मन्त्रि के लिए मानव की सर्वोच्च ठहराकर उन्हें परब्रह्म की सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना गया । यही तत्त्व श्रीकृष्णतत्त्वमात्र ही है गीता के आधार पर विकसित किया, तार के एवं अक्षर के अतीत पुरुषोत्तम ही ब्रह्मसंप्रदाय के उद्देश्य हैं । वस्तु यह देखते हैं कि मन्त्रि की इस भावप्रवण तारा में सम्यक् तत्त्वचिंतन की स्थिति मिलती है । संप्रदायों का भाष्य प्रस्थान श्री : आदरायण का ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्, गीताः पर ही लिखा गया है, वस्तु संप्रदाय की मान्यताओं में उच्चातिष्ठान ज्ञानतत्त्वों की प्रतिष्ठा हुई । प्रस्थान श्री के अतिरिक्त पुराणों में भागवतपुराण का प्रभाव सभी संप्रदायों के शास्त्रासीन पर पड़ा । किन्तु भैतन्य संप्रदाय के तत्त्वनिष्पन्न में भी उसे मुनाया नहीं गया । मन्त्रि के धर्मों का मूलभूत ही वह बना

की रक्षा, कीकृष्ण तत्त्व की प्रतिष्ठा में भी उसने कम महत्वता नहीं पहुँचाई ।

‘ईशावास्यसूत्र’ में ‘.....’ की प्रकल्प में स्वीकार करके सम्पूर्ण ज्ञान परंपरा का परिणाम आविष्कृत माना गया किन्तु लीलावाद की प्रतिष्ठा पुराणों के आधार पर ही हुई। यह सारा ज्ञान ईश का आवास समझा जा रहा गया, किन्तु उसका पूर्ण परिभाषा आनंद के लिए हमें वैदिकवादी कृष्णामयित्वपारा में न हो सके ।

कृष्ण की प्रतिष्ठा करने में वेद की उदात्त विचारधारा को मुका दिया गया । कृष्ण वैदिक देव विष्णु के प्रतिरूप नहीं थे, वे सारे देवताओं का अभिप्रेमण कर सता के सर्वोच्च स्थिति पर विराजमान हुए । जैसा कि पण्डित कृष्ण जा मुखा के वेद में विष्णु इन्द्र, अग्नि, वायु, वरुणा आदि देव एक ही देव की विभिन्न अभिव्यक्ति थे । प्रत्येक देवता में अन्य देवताओं का स्वरूप गन्तिष्ठ था, उनमें परस्पर विरोध का अवकाश नहीं था । वैदिक दृष्टांतों की यह व्यापक दृष्टि पुराणकाल में लुप्त हो चुकी थी । इन्द्र, वरुणा आदि देवता लोकमानस में जिस रूप में गृहीत हो गये, वह उनके मूलस्वरूप से कदापि साम्य नहीं रखता था । मानव मन की कल्पना में इन्द्र, वरुणा आदि छोटे छोटे देवता बन गये जिनमें आत्मपरिवर्तित तथा अकार की सुष्ठुता थी । यहाँ तक कि ब्रह्मा, जो सृष्टि के सबसे समर्थ माने जाते हैं, कृष्ण के एक हीम की तुलना में भी नहीं रह सके । इस प्रवृत्ति का यह परिणाम हुआ कि सारे देवताओं में किसी न किसी प्रकार की प्राप्ति का संस्थापन कर उन्हें कृष्ण के सम्मुख छोटा गिना दिया गया । इस प्रकार विभिन्न देवता परंपरा कीकृष्ण की स्वकामिव्यक्ति न बन कर अनुचर बन गये । अवतारवाद की प्रतिष्ठा में दृष्टि का यह संकोच पौराणिक कथाओं के कारण घटित हुआ । वेद दर्शन की विज्ञात दृष्टि की दाहिनी पहुँची । सकनिष्ठा के लिए यह आवश्यक नहीं था कि भारत के सत्यदृष्टांतों की उपलब्धियों को विकृत रूप दे डाला जाय ।

भारत की वैदिक, लौपनिषदिक तथा पौराणिक परंपराओं की उत्तरभास की कृष्णामयित्वपारा में ग्रहण अवश्य किया गया किन्तु उसका साक्षात् संबंध चतुःसंक्राणों की परंपरा से ही है, यद्यपि उन परंपरा को हम परवर्ती कृष्ण संक्राणों का सांक्राणिक आधार नहीं मान सकते क्योंकि स्वतंत्र संक्राणों की स्वतंत्र माय्यताएं भी हैं । वैतथ्य मानाप्रसू के दीक्षानुक्त के माध्य संक्राणानुयायी होने के कारण गौड़ीय वैष्णवों की माध्य करने की प्रथा बल पड़ी । इसी प्रकार अस्तमाचार्य जी की विष्णुस्वामी की गद्दी सीपी गई क्योंकि विजयनगर के शास्त्रार्थ में उन्होंने शंकर के जीववाद का संप्रहन कर एक ही मूल की प्रतिष्ठा की जिसका माध्य विष्णुस्वामी के पद्यावहित मत से था । किन्तु

बल्लभ एवं भैरव्य संप्रदायों को हम समक तथा ब्रह्म संप्रदाय नहीं कह सकते । उन महान व्यक्तित्वों ने अपना विशिष्ट मन्त्रितंत्र स्थापित किया दर्शन भी अपना विशिष्ट है । विष्णुस्वामी के रुद्र-संप्रदाय की क्या विचारधारा रही है यह सब भी संदिग्ध है क्योंकि उनके द्वारा रचित ग्रन्थों का अध्ययन नहीं हो पाया है । जो सकता है कि बल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धित मत है विष्णुस्वामी के मत का कुछ साम्य रहा हो, किन्तु इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह विष्णुस्वामी की परंपरा में है । बल्लभाचार्य जी के जीवनकाल में रुद्र संप्रदाय प्रचलित था भी या नहीं—यसका भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं है । अतएव भैरव्य संप्रदाय का दर्शन भी माध्वदर्शन से भिन्न दिशाओं में विकसित हुआ है । ब्रह्म एवं जीव तथा ज्ञान की ऐतत्ता को भैरव्य संप्रदाय में स्वीकार नहीं किया गया । यद्यपि भैरव्य महाप्रभु ने स्वयं किसी दर्शनग्रंथ का प्रणयन करके संप्रदाय स्थापित नहीं किया, किन्तु उनके शिरोधार्य के उपरान्त जो गौड़ीय संप्रदाय प्रस्थापित हुआ उसके दर्शन का नाम 'अचिंत्यमेवामेद' रखा गया । जैसा कि मेवामेद शब्द से ही अभिव्यक्त है उस संप्रदाय का दर्शन भेद में ऊँच की कल्पना लेकर विकसित हुआ, इसमें कुछ भेद किंवा ऐतत्ता नहीं है । माध्व संप्रदाय से अधिक जो उस पर निम्बाकी संप्रदाय का प्रभाव माना जा सकता है क्योंकि निम्बाकी मत भी ऐतद्वैत नाम से प्रसिद्ध है । मेवामेद एवं ऐतद्वैत वस्तुतः एक ही भाव को व्यक्त करने वाले पृथक् पृथक् शब्द हैं । गौड़ीय दर्शन में केवल 'अचिंत्य' शब्द जोड़ जोड़ दिया गया है जिसका अर्थ केवल यही है कि भेद में ऊँच एवं ऊँच में भेद की समझना मानव बुद्धि से गम्य नहीं है अतएव 'अचिंत्य' है, वह मानसिक स्तर से ऊँच किसी प्रज्ञा से ग्राह्य है, चिंतन से नहीं । निम्बाकीमत से प्रेरित ब्रजभाषा में स्वतंत्र साहित्य भी है, हरिदासदेवाचार्य इसके उत्कृष्ट प्रसिद्ध कवि हुए हैं । हरिदास स्वामी की उपासना पद्धति में राधाकृष्ण के युगल रूप की प्रतिष्ठा होने के कारण उन्हें निम्बाकीनुयायी कह देने का आग्रह देला जाता है, किन्तु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है । राधा की सर्वोपरि प्रतिष्ठा कर क्षितहरिवंश जी ने स्पष्टतः एक नये विचारधारा का प्रवर्तन किया । सुदम कंठिक चारु जी भी ही सामान्य रूप से उत्तरभारत की कृष्णामयि का रूप एक ही है । जो भी उत्तर है वह अन्य का पूरक है, निषेधक नहीं । बल्लभाचार्य स्वामी हरिदास, क्षितहरिवंश, निम्बाकीचार्य तथा भैरव्यमहाप्रभु के संप्रदायों से एक आपस कृष्णार्च्य की कल्पना की जा सकती है जिसमें दर्शन एवं साधना आदि के विभिन्न ढाँचों का समन्वय स्थापित किया जा सकता है ।

साधना : भाव-रूप :

कृष्णभक्तिपथ की विशिष्टता उसी भावप्रवाहण होकर मानवीय रूप में स्वात्मक होने में है। तथा मन्त्र आदि सभी मन्त्रों का स्थान स्वोक्त अर्थ है किन्तु इस साधना का मूल स्वर रागात्मिका वृत्ति का परित्यक्त कृष्ण में नियोजन है। साधना तजारीप्रवाद जी के उक्तों में 'कीकृष्णावतार की लीलाओं में बहुत मानवीय रूप है। उसी मानवीय रूप को महान् कवियों ने अत्यन्त उच्च व भावना पर रख दिया है। मनुष्य के जितने मनोरंजन हैं वे सभी भावना की ओर प्रवृत्त होकर मगान् बन जाते हैं --- । १ वह मानवीय रूप कृष्ण भक्ति की निराला निजी संपत्ति है। कृष्णभक्ति साहित्य ने भागवत प्रेम को जिस मानवीय ढंग से अभिव्यक्त किया है वह ऊँचा होने पर भी जनमानस के निकट है। प्रश्न उठता है कि भावना के प्रति ऐसी प्रबल रागात्मकता क्या स्वाभाविक फूट पड़ी या कहीं इतना अन्तर्हीन भी होना जा सकता है ?

मद

मानव एवं देवदेवता के बीच पारस्परिक आदान-प्रदान का संबंध वैदिक काल से ही आरंभ हो जाता है। यदि ग्रहण करने के लिए देवताओं का आवाहन अनुशास्य एवं अनुशास्य का संबंध बन कर मन्त्रों का केंद्र बना। यद्यपि वेदों में साधक तथा देवता के बीच वह तीव्र रागात्मक आतंग नहीं है जो मध्ययुगीन कृष्णभक्ति की विशेषता है तथापि उनमें मानवीय रूप का समावेश नहीं है। पारिवारिक संबंध के रूप में पुत्रों की माता-तथा पुत्रों की पिता बन कर उनमें 'माता-पितरों' का संबंध स्थापित किया गया। पारिवारिक संबंधों का एकीकरण करने वाली कार्यजाति ने अपने ही उनका सन्तान पोषित किया। सन्तान का संबंध भी नहीं पुत्रों के देवताओं से साधक ने साधना-रूप में अन्य संबंध भी स्थापित किये। देवतागण उसकी रक्षा करते थे, उसका पालन तथा उसके शत्रुओं का विनाश करते थे, किन्तु आत्मीय बन कर, तटस्थ होकर नहीं।

शत्रुओं के अभिनवकारी, रक्षाकर्म में इंद्र का आवाहन किया गया किन्तु इन्द्रत्व के नाते ही नहीं बल्कि उन्हें मत्ता बना कर।

१- कीकृष्ण की प्रधानता, — मध्यकालीन साधना, पृ. 126 ।

२- अस्माकं व इन्द्रमुष्मन्तीष्ट्य सतायं विश्वायं प्राप्तं यत् क्वेण प्राप्तं युष्म ।

अस्माकं ब्रह्मोत्पत्ति वा पृथुष्ण काशुचिन् ।

नहि त्वा शत्रुः व स्तरतिस्तुणोणि यं शत्रुं स्तुणोणि यम् ॥४॥

अथर्वसंहिता, १ अध्याय, १ मंत्र, स्वच्छम्, १६ अनुवाक

उगु इ की मरिमा उरुके सौ लीय के कारण नी के की मरिमा उरुका आवाहन एततिर उरुके हुवा के की ओर मिर की मरिमा के वगे जायों की रवा में उंडु की मरिमा की । वर सवा में, मिर में, पति तथा पिता में । उंडु से कहा गया के की ओर सवा में मरिमाओं के पति यजमान में और ओर वरायों के पति अस्मान्त की जाने में की तुम पुरीवती नौम की मांति सगी से लपारे पाय आवी । ओर पुत्राण अन्न ग्रहण करने के लिए पिता का आवाहन करते हैं की हो लप तुम्हें लुताति हैं ।^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि साधना के प्रस्तुतकरणकार से ही मानव भवना देवभवना से सब प्रकार का मास्वीय संबंध स्थापित करने की उत्सुक रही है । ईश, विष्णु भवना से जीव, जगु भवना का संबंध ईसाई धर्म की मांति यहाँ शासक एवं शासित का ही नहीं रहा । ब्रह्मात्मता की महानक लाया से वह हमें आश्चर्य नहीं हुआ, उरुके रवाक हम में एकमेव मान से उग्रालिगु लड़ों का ही आवाहन किया । ज्ञाना तथा संरक्षाक का रूप आरंभ से व्यक्त होने लगा । आर्यजाति ने उस सुदुर्लभ ऐश्वर्य को पिता के रूप में अपना संरक्षाक बनाकर पुकारा, मिर की मांति जमि निकट होचें लपि का प्रयास किया । इस रागात्मक सूत्र से मानव तथा देवता के बीच की लार्ड हम ली गई । देवतागण यजमान बन कर मिर, पिता, पति, लामो आदि के लार्ड में मरिमाओं की लपि ग्रहण करने लगे । गृष्टि एवं सजीव के बीच के पारपरिक-संबंध की मानव ने आरंभ से ही पहिचान लिया ।

उपनिषद्

उपनिषद्ओं में यह रागात्मकता सूत ली गई । उरुके ईश्वर का तत्त्वचिंतन प्रमुल के, मावचिंतन नहीं । वहाँ मानव एवं प्रु के रागात्मक संबंध की अधिक चर्चा नहीं मिलती । किंतु सूत्रत्व में उसमें एक ऐसा रूपक है जो ब्रह्माण्डचित्त का निविह रूप से

१- त्वं न उन्डु राया तत्कणसोगं चित्वा मरिमा सदादवसे मरि मितंतावसे । १०। ऊवाक
कवेदसंहिता, १२६ सूक्त, द्वितीय अष्टक, प्रथम मण्डल, प्रथम अध्याय १६

२- एन्द्रयाह्वय नः परावती नायमन्का विद्यानीव सत्यतिरस्तं राजेव सत्पतिः ।

लामो त्वा वयं प्रयसन्तः सुते सवा ।

पुत्रा ली न पितरं वाज्जायते मरिषं वाज्जायते ॥ १॥

ऋग्वेद संहिता, १३० सूक्त, द्विअष्टक, प्रथम मण्डल, प्रथम अध्याय, १६ ऊवाक ।

मानक बना । उपनिषद् में कहा गया है कि पत्नी पति से मिलित होकर जिस प्रकार जल का अन्तर्गमन हो जाती है उसी प्रकार आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सर्वकार हो जाती है । इसी भाव की राधाकृष्ण के माध्यम से कृष्ण माध्य में व्यक्त किया गया आत्मा-परमात्मा के संबंध को प्रेयसी-प्रियकर : राधाकृष्ण : के संगीत के माध्यम से व्यक्त करके राधिका की प्रगाढ़तम अस्या का निरूपण किया गया ।

पुराण

पुराणों में स्वतावाद की प्रतिष्ठा के कारण मानवीय संबंधों में भगवत्-राधासत्ता का मार्ग उत्सुक हो गया । पौराणिक साहित्य में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है । द्वाविंशपुराण में गोपियों का प्रसंग भी है । इन पुराण में पूतनाका, माखनचोरी, अलिपदमन, गोवदन-धारण आदि लीलाओं का विशद रूप में वर्णन है । पद्मपुराण, वायुपुराण, वामन पुराण, कूर्म और गरुड पुराणों में कृष्ण की कथा का कोई छोड़ छोड़ का अत्यन्त संक्षिप्त रूप में वर्णित है । द्वाविंश एवं विष्णुपुराणमें रामलीला का उल्लेख है । किंतु मध्ययुगीन-कृष्ण भक्ति को प्रभावित करने वाला सच्चा प्रमुख पुराण श्रीमद्भागवत है । भागवत में कृष्ण की कथा विस्तार से दी गयी है एवं उनकी अनेक लीलाओं का भक्तिविमोह कू बंध में गायन हुआ है । पुत्र, सखा, प्रिय— सभी रूपों में कृष्णावतार की सार मानवीयता का प्रामाण्य स्रोत प्रजापति हुआ है । गोपी-कृष्ण भाव की, परिवर्धित रूप में ज्ञात एवं कृष्ण के संप्रदायों में जिसकी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा हुई, श्रीमद्-भागवत में विस्तृत बर्णन है । रागपंथाध्यायी में आध्यात्मिक संकेत रूप में भागवतकार ने गोपीकृष्ण के भृंगारिक संबंध का चित्र स्पष्ट रेखाओं में अंकित किया है ।

भागवत-धर्म

इसमें वासुदेव कृष्ण की प्रतिष्ठा थी । भक्तिपरायण यह धर्म ऐकान्तिक, सात्वत आदि नामों से भी अभिहित हुआ । इस धर्म में सगुण रूप की उपासना, मावान की लीला में भाग लेने, प्रेम तथा आत्मसमर्पण का महत्व था । किंतु इसमें भक्ति के अतिरिक्त ज्ञान, योग, तप, वैराग्य आदि अन्य साधन भी समाविष्ट हो गये जिससे भक्ति की निविद्ध ऐकान्तिकता अधुण नष्ट नहीं रह सकी । फिर भी भक्ति का सर्वोपरि महत्व था, कष्ट के प्रति ऐकान्तिक भाव से आत्मदान के इस धर्म की विशेषता थी । इष्टदेव में परावुरुक्ति को भक्ति मानने के कारण रागधर्म का सूत्र भागवतधर्म में भी मिल जाता है ।

आखबार

मन्त्र का यह रूप जो मूलतः रागात्मक है द्रविड़प्रदेश के आखबार मन्त्रों में पर्याप्त विकसित था। मन्त्र के उद्भव और के रूप में दक्षिणा प्रसिद्ध है। एवीं ६ वीं शताब्दी में द्रविण प्रांत के कृष्ण मन्त्र कवियों में परवर्ती कृष्णमन्त्र के संबंध कांकी देखने को मिलती है। उन कवियों को आखबार कहा गया है। इनकी मन्त्र-साधना में प्रायः सभी मातृमय मन्त्राद्य गूँथे हुए हैं। गोदा आखबार का गोपी भाव है कृष्ण की उपासिका लीला अतिशुद्ध है। उन्नीस मातृ के साथ अपने परिणाम तक की सभी की है, तथा उनके कार्य में निरलक्षणा भी व्यक्त हुई है। नम्म आखबार की कवियों में भाव की दृष्टि है वात्सल्य, सत्य तथा सत्य तीनों भावों की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई। सब भावों को स्थान देने हुए भी मातृभाव की ओर विशेष लक्ष्य लीला इस भाव की उत्कृष्टता का परिचायक है। उग्रभारत की कृष्णमन्त्रधारा ने आखबार मन्त्र में प्रवर्तित इन सभी भावों का पूर्ण प्रत्युत्पन्न किया। बल्लमा-संप्रदाय में कृष्ण के वात्सल्य की वात्सल्य मन्त्र के मुख्य होते हुए भी सत्य, दास्य, यथा तक कि मातृ के भी स्थान मिला। बल्लमाचार्य जी ने गोपीभाव की सच्ची उत्कृष्ट भी माना है कल्पि उसी सिद्धि का दूध समक कर सच्चे पुत्र-प्राप्ति के लिए ब्रह्म कहा है। छिट्ठलनाथ ने समकालीन विचारधारा के प्रभाव से गोपीभाव की अपने संप्रदाय में पूर्ण प्रतिष्ठा की। दक्षिणात्य लीले के कारण यह क्रमशः नहीं कि महाप्रभु बल्लमाचार्य आखबारी की विचारधारा से परिचित हो गईं। यह जरूर है कि उन पर भागवत का भी प्रभाव पड़ा। किन्तु जिस प्रकार बंगाल में जयदेव और चण्डीदास की पदावली गूँथ उठी उसी प्रकार ८ वीं ६ वीं शताब्दी में तमिल प्रांत में गोदा, नम्म एवं अन्य आखबार मन्त्रों का स्वर भी गुंथा। केतन्य महाप्रभु ने मन्त्र का यह मातृत्मक रूप अपने दक्षिणांतत यात्रा में भी ग्रहण किया, जैसा कि केतन्यचरितामृत में वर्णित है। गोदावरी तट पर राय रामानन्द ने उनकी मन्त्रविषयक बातें प्रसिद्ध कीं। राय रामानन्द दक्षिणी ब्राह्मण थे, वे कृष्णमन्त्र के समस्त भावों से मन्त्रिभांति परिचित जान पड़ते हैं। महाप्रभु ने राय रामानन्द से पूछा कि मन्त्र क्या है ? प्रत्युत्तर में—

१- 'नम्म आखबार ने उपास्यदेव के मितन में की 'आध्यात्मिक सत्त्वास' की संज्ञा दी है और उसके लिए तीन प्रकार के प्रेम की मुख्य साधना उद्घराया है जिनमें हम क्रमशः सत्य, वात्सल्य एवं मातृ कह सकते हैं। किन्तु इन तीनों में से उन्नीस

में इसमें स्वयंकीरण, गमात कर्मी का कर्षण, गारे कर्मी को जोड़ कर भीकृष्ण की शणागति, कृष्ण के प्रति पामज्जुरक्ति, दास्य, गत्य, कान्तिप्रम की चर्चा है। किन्तु कान्तभाव से भी मन्नाप्रम की संतोष नहीं हुआ। जब राय रामानन्द ने राधाभाव की साध्यश्रीमणि ठहराया तो मन्नाप्रम की पूर्ण संतोष हुआ। इस प्रसंग से यह स्पष्ट है कि राय रामानन्द पणित है यह भावों से विश्व है, यहाँ तक कि राधा भाव से भी, जिसे उत्कृष्टतम भाव स्वीकार करके बाद में सतीभाव की उपायना-पद्धति निकल पड़ी। राधा भाव ने उतरकाल की कृष्णमक्तिधारा को आश्रान्त कर लिया। राधाबल्लभ संप्रदाय की अधिष्ठातृ देवता की बीराधा हैं, हरिदासी एवं निम्बाबे संप्रदायों में भी राधाकृष्ण की निरुद्ध लीला का गान की सम्भाव्य उपायना-पद्धति है। तथा चैतन्य संप्रदाय के पदावली साहित्य में राधाकृष्ण लीला का उन्मत्त वेग प्रवाहित हुआ है। अन्य भावों की धारार्थ मंद तथा दण्डित हैं। राधाभाव कृष्णकाव्य के शिखर पर आसीन है। यह भाव गौपीभाव से पुष्कल है। गौपीभाव की आकाश भवनों में प्राप्त है किन्तु यह नूनन भाव ब्रज व एवं जंगल की कृष्ण मक्तिधारा में विकसित हुआ। इस राधाभाव की चर्चा न तो आकाश-गायित्व में है न जीगद्भागवत में। भागवत में किसी एक गौपी का कृष्ण की प्रियतमा लीला अवश्य उल्लिखित है किन्तु वह गौपीभाव के प्रसंग में ही, स्वयं राधा भाव की उसमें कोई चर्चा नहीं है। किन्तु यह भाव इति उत्कृष्ट रूप में ज्वानक के प्रतिष्ठित हो गया ? उसका कोई गीत भी था कहा नहीं ? कभी तक केवल एक ही गीत का सन्धान हुआ है जिसे हम तीन लोकमानस एवं उत्प्रेरित साहित्य कह सकते हैं।

साहित्य

कृष्णमक्ति के आविर्भाव में विशेषकर राधाभाव की सर्वोपरि प्रतिष्ठा में लोक संस्कृति एवं तज्जन्य साहित्य की देन उदात्त है। जंगल में लोकमानस की परकीया-

माधुर्य की ही प्रधानता दी है और प्रसिद्ध है कि इस भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिये वे कभी कभी स्त्री का वेश तक धारण कर लिया करते थे।

तमिल प्रान्त के आकाश भक्त कवि - मध्यकालीन प्रेम साधना - लै० श्री परशुराम चतुर्वेदी, पृ० २०

नायिका राधा ने कृष्ण के साथ अपना स्थान सुरक्षित कर रखा था। चैतन्यमहाप्रभु के आविर्भाव के पूर्व जयदेव एवं चण्डीदास की पदावली में राधा के प्रेमकी अत्यन्त भावुक और विपुल गाथा है।

जयदेव :

जयदेव की राधा में उन्मत्त विलासकांक्षा है किन्तु विराह-कातरता भी है। उनमें प्रेम का अभिमान नहीं, गौपियों ने छिपे रहने पर भी कृष्ण के प्रति अत्यन्त दुर्बलता है। यद्यपि जयदेव के गीतगोविन्द में कुल कर विलास-वर्णन है तथापि उनके भीतर प्रेम की ऐसी अनुपम कातरता व्यंजित हुई है जो राधा प्रेम को लौकिक धरातल से ऊपर उठाकर हरिस्मरणा के उपयुक्त भी बना देती है। स्वयं जयदेव ने कहा है :

‘ यदि हरिस्मरणोत्सवं मनी
यदि विलास क्लामु क्लृप्तम् ।
ममर कीमत् कांतपदावली
दृष्ट्वा नदा जयदेव सरस्वतीम् ॥’

जयदेव के विलासोच्छ्वास को सुनकर चैतन्य महाप्रभु राधा की महामाव दशा तक में लीन हो जाया करते थे। जयदेव की पदावली सुनकर वह भावदशा जिसे वैष्णव आत्म में दिव्योन्माद कहा गया है चैतन्यदेव पर व्याप्त हो जाती थी। उनके अतीन्द्रिय भाव से उन्मादग्रस्त होने पर वे नाना अनुभाव प्रकट होने लगते थे जो जयदेव की कविनी राधिका में काव्यक्ला के प्रसंग में वर्णित है। रोमांच, सोत्कार, कम्प, तानव, विभ्रम, वैचरिणीलन, मूर्ध्निपतन, मूच्छाँ आदि दशारं महाप्रभु के शरीर में साकार हो जाया करते थे। उनकी साधना में लौकिक विलास-कीतुक अलौकिक भावदशा में परिणत हो गया। इसका अर्थ केवल उनकी आध्यात्म चेतना ही ही नहीं है, बल्कि जयदेव की सरस्वती की भी है। जयदेव की राधा में ही अनन्यासक्तमक्त का तीव्रतम चित्र प्रस्तुत है। आधुनिक विद्वान के मत में जयदेव की विलासिनी राधा और क्लिप्त कृष्ण की विलास क्लामु वस्तुतः बाकी भी नहीं रहती और राधिका^{की} एकान्त निर्मल मन्त्र के अर्थ में न देखा जाया जावान की प्राप्ति के लिए जयदेव की राधा इतनी व्याकुल है कि वे सभी कारणों की

सांसारिक रमणियों की विरक्ति के साधन हैं उन्हें प्रेम के मार्ग से विचलित नहीं कर सकते ।”

जयदेव का प्रभाव केवल काल केवल तक ही सीमित नहीं था । भाषा संस्कृत होने के कारण उनकी कौमलकांत पदावली का प्रभाव हज के कवियों तथा गुजराती कवियों पर भी परिवर्धित होता है । गीत के स्वर, लय की अमूल्य माधुरी से जादू किया होकर जयदेव की कोई ऐसा भाषा कवि हुआ जो अपने जयदेव की छंदों में रकाव पद न रखे हों । कहीं कहीं पर तो जयदेव की पदावली का भावाधी ही पदबद्ध कर डाला गया है ?

“गीत गोविन्द की विरचिणी राधा” - मध्यकालीन कवि साधना, पृ० १५७

:ले० जगन्नाथप्रसाद द्विवेदी:

२- विहसत जन सास अंत त्याग । संग लुनने जग गावें ललाम ॥
मुकुलित नूनन सघन नमाल । जाकी जुकी बंधन गुलाल ॥
पारिजात बंधार माल । लपटावत मधुरिन जाल ॥
कूटव अंबु सुदेस बाल । देलत जन रिमि मोहनताल ॥
वति कोमल नूनन प्रवाल म कोकिल क्त कूकत वति रताल ॥
तलित लवंग लता सुवास । केतकी तरुनी मानो करत दास ॥
यह विधि लालन को बिलास । बारन जाउ जन 'गोविंददास' ॥

गोविंदस्वामी, पद सं० १०६

विद्यापति

विद्यापति का प्रभाव ब्रज एवं अंगाल दोनों पर परिलक्षित है। विद्यापति के भक्ति गीत हिन्दी के काव्यप्रियाओं में उन ही समादृत रहे होंगे जिनके काव्य के प्रभाव से ब्रजकृति नामक नूतन भाषा के आविष्कर्ता अंगाली कवियों एवं काव्य-प्रियाओं में। विद्यापति की राधा में सामान्य नायिका के मानपूर्ण चित्र हैं। वयःसन्धि से लेकर गुरुत तब के चित्र नायिका राधा के फ्रांग में लिये गये हैं। विद्यापति की राधा में जीवन और मृत्यु के तीक्ष्ण के साथ ही प्रेम की तरलता भी है। मृत्यु की कातरता और कृष्ण मिलन की उत्कंठा के में विद्यापति की राधा की उत्कंठा में का समीकरण हो सकता है।

‘सामर सुंदर र बाट आरत,
नै मोरि लागति आंसि ।
आरति कंवर साजि न भै,
सक सखीजन साति ।

कहहि मो सखि कहहि मो
कत नाकर उल्लास
गुरह दुगन रहि में कव लीं
पुन दरसन आस ॥ १ ॥

‘कहहि मो सखि कहहि मो’ में प्रेम की तीव्र उत्कंठा जिस विस्तार से प्रकट हुई है, वह सफल ही कृष्णभक्ति काव्य में पूर्वरंग की ‘वधिलासा’^{दशा} के लकी । विद्यापति तथा चण्डीदास के गीत तुल्य कर वैतन्य मन्नाप्रभु का खीर ही जाना विदित है। विद्यापति की ^{पद-}कैली ने ब्रज एवं ब्रजकृति की पक्षीली की जन्म दिया। उनकी बकूट सरसता, सरसता तथा लीकरीत की यांति सखि प्रवाह ने ब्रजभाषा तथा ब्रजकृति की काव्य प्रीतिवैल ^{पद-}रहा है के महाप्रभु योगदान दिया है। अंगाल विद्यापति के इनका कवि प्रवर्तक कवि तक मान्य हैं।

१- विद्यापति- कुं० सुर्वल्ली चिंत्ताल देवेन्द्र सिंह, पद सं० १३

बण्डीदास : कवैव और पितापति जब तथा कंगार दोनों के साहित्य दोनों में समाहित है किन्तु बण्डीदास का प्रभाव कंगार तक ही सीमित रहता होता है । कंगार में राधा का जो रूप विकसित हुआ उसमें बण्डीदास की राधा का प्रभाव कम नहीं है परकीया राधा कंयुमि की ही उल्लेख है । जब के संस्कारों में राधा स्वीकीया है । बण्डीदास की परकीया राधिका में जो प्रकृत मयनादि है वह गौड़ीय-संप्रदाय में परकीयादास का सिद्धान्त स्थिर करने का प्रेरक बना । १२ वीं १३ वीं सताब्दी में कंगार साहित्य में बमाली काव्य का साम्राज्य था । बमाली काव्य में परकीया की भावना उल्लेखी थीपारखि की कि पुर ग्राम में वे नहीं गये जा लगे थे । ग्राम के बाहर ही उल्लेख गये जाने की प्रथा थी । बण्डीदास का 'दुष्का कीर्ति' बमाली-काव्य का कर्ता है । कवयि उल्लेख संस्कार की पर्याप्त देखा की गई है किन्तु संकीर्ण तथा पारिभाषिक दृष्टि में भी वह कम परकीया नहीं है । समाज में प्रतिष्ठित परकीया राधा का रूप बण्डीदास की काव्यिक भाषा में कुछ विस्तार के साथ समुक्त बनाया । राधा कर्ती है :

कि नीर र पर पुनरीर काज
छवि करिवार नारि ।

किन्तु कली प्रीति की विच्छा की ^{राधा}कार कल की भाँति निवेष्टित करती है । दुष्का है वह भिन्न कर्ती है कि 'कवयि दुष्कारा कल करने से मुक्त बमाल कल का भागी होना पड़ रहा है किन्तु की दुष्कारे फिर कल के ज्ञान दुष्कात की त्यागकर किया है । दुष्कारी प्रीति कत्यन्त क्षुण्ण है, मैं दुष्की है ही क्या कर्ती हूँ-दुष्कारा वन दुष्की होखी हूँ (त्यकीवु बलु गोविंद दुष्केव जकी) । जो भी तुम करते हो वही मुझे रुझिर लता है । राधादुष्का वक्ति का जो रूप कंगार में केवल वराप्रसू के प्रभाव से प्रेरित हुआ उसमें बण्डीदास के राधादुष्का का ^{संयोग}भाव पर्याप्त है । दुष्का के भावात्म पर लीकवापि की विद्यापति केर वह कली वाली बण्डीदास की परकीया राधा कंगार के दुष्कावक्ति चारा की भाँतिवक्ति कली । उल्लेख प्रेन का जो स्वरूप व्यक्त हुआ, उसे सिद्धान्त का रूप की का प्रभाव किया गया । कली में भी बण्डीदास की ज्ञान गोविन्दास, ज्ञानदास यापि प्रबुद्धि-कवियों पर देखी जा सकती है ।

वितर्कमलः : ^{यत्न} महाप्रभु वशिष्ठायामा के ब्रह्म संज्ञिता के वसतिरहित वि. कर्मल का पुष्पा
क्यामिल की लगे है । यह प्रेम उन्हीं विविध प्रिय था । उल्ला एक स्त्रीक सुन्दर यह
माहाभाव की विरह कला में लीन हो जाते है ;

हे कमल ! हे वसिता ! हे मुनीश बन्धी !
हे पुष्पा ! हे वसन्त ! हे कलगीक विन्धी !
हे नाथ ! हे रमण ! हे कलाभिराम !
हा हा क्या नु भवितामि फलं कृत्ये ॥

क्यामिल के रसविला वितर्कमल की लीला का 'हृद' कहा गया है । उनकी माणी में
पुष्पा के पैरु का हा राम है, वंशी की ती मधुरता है । उन्होंने बन्धी माणी में
पुष्पा की माधुरी के सङ्ग्रह कविका के ककारित शोभि की प्रार्थना की है :

कलीय किशोःसुगन्धर्वीः कल्लेणुव्यजिताहतामनीन्दीः ।
मम वापि किमुक्ता मुरारिभ्युरिष्ठाः कणिकापि कापि कापि ।

उन्हीं काव्य में पुष्पा की भी मूर्ति वसित हुई है वह कथम्त सुन्दार 'वाली' की है किन्तु
उन्हीं लारुण्य की तरलता और भावना भी है । बनें रोजास के रोजि पुष्पा-वर्षा
सुगन्ध प्रभु सुन्दरिणी की विरह करते रहते हैं । वि. कर्मल में उन्हीं तरुण विष्णु का
वाक्म मांगा है । उन्हीं पुष्पा माधुर्य के वारिभि हैं, वह माधुर्य के जिले मम की
वर्णराशि है । कलीय की मांति वितर्कमल की 'मम केहि छांटिका' पुष्पा का कम्मि
वर्णन करने की उत्कृष्ट रहते हैं । उल्ला मम उव 'मधुरिणि' में विलम्बन हो रहा
है वी प्रभुवर्षा 'सी रतिरुत' में निज्जी लीला के कारण मम वे मुक्ति हैं ।

१- पुष्पाक्यामिलम्, स्तोक ४०

२- पुष्पाक्यामिलम्, स्तोक ७

३- कान्तिरेताभिरभ्युराभिरभ्युरेता रारिकापिः ।

सुगन्धं मल्लसुन्दरीभिरभ्यक्तानं विभुश्रयान ॥ क्यामिल स्तोक १०

विष्कम्भ के मानव से सम्बन्धप्रदाय के रस, मनोस वैजा उत्तम है ।

रस के कैलिरूप के ही वे उपासक नहीं हैं, वे उस मनीषीय शौर्ष्य का दर्शन करना चाहते हैं जो दुष्का है । विष्कम्भ के काव्य में विदुष्का की रूपमाधुर्य के राशि राशि के विषय संक्षिप्त हैं, न जाने किसी वाक्यविज्ञान में उनकी शौर्ष्य का पाप किया गया है । मुद्राधुर्य के मानधुर्य से परास्त होकर वे कह उठते हैं : 'विषय विमर्श, विविधविषय विविध विविधः ।' किन्तु वह स्पष्ट घोषित करते हैं कि जो रस-संकेत उनकी दुष्का से उत्पन्न है वही मुनीन्द्र का के मानव का ताप उल्ला है, प्रकाशधुर्य का कौट दूर करता है, मुनीन्द्र उन्मत्त का वर्ष पल्ल करता है । उस लक्ष्य की मुद्राधुर्य दुर्लभ है : दुष्का का कैलिर, उल्ला मुद्राधुर्य, उनकी कल्ला, उल्लागीलाकाध, उल्ला शौर्ष्य, उनकी विमर्श कल्ला दुर्लभ है :

उल्लाधुर्य उल्ला कल्लाधुर्य उल्लाधुर्य है व लोकाधुर्यः ।

उल्लाधुर्य वा व लोकाधुर्य उल्लाधुर्य उल्लाधुर्य दुर्लभ है लोकाधुर्यः ।

वही मनीषीयता के माधुर्य के कारण विष्कम्भ का काव्य मनीष मनीषीयता का विषय मनीषीयता के काव्य से ऊंचे परास्त पर प्रविष्टि है । वे लक्ष्य भी वह नहीं कहते कि उनकी वाक्यी का वाक्यात्मक विज्ञान उल्ला कौटिल्य की वाक्यात्मक है कि वही है । वे लक्ष्य दुष्का की मनीषीय मनीषीयता का दर्शन करने की वाक्यात्मक रती हैं ।

काव्याधुर्य : दुष्काकाव्य की ऐन्द्रियपरक रूप के में काव्याधुर्य का प्रभाव की स्वाभाविकता का उल्ला है । प्रेम का जो वाक्य, ऐन्द्रिय, प्र उल्लाधुर्य विषय काव्याधुर्य ने प्रकृत किया है वह काव्याधुर्य में लोकाधुर्य के दुष्का धुर्य में प्रतीत हो गया व जो लोकाधुर्य क्या ? राधाधुर्य क्या में विज्ञान का प्राप्ति है, विज्ञान विज्ञान का वैविध्य है, वही मनीषीय काव्याधुर्य के लोकाधुर्य काव्य में है । ऐन्द्रिय मनीषीय के वाक्यात्मक है मनीषीयता शौर्ष्य की मनीषीयता की वही वैष्णव काव्याधुर्य के काव्य में है वह वाक्य में दुष्का काव्य में काफिर वही की मनीषीयता की प्राप्ति करने की वाक्यात्मक में परिणत हो गई ।

१- लक्ष्य मुद्राधुर्य उल्लाधुर्य

लोकाधुर्य उल्लाधुर्य वैष्णव

रज्यधुर्य उल्लाधुर्य मुद्राधुर्य

राक्यधुर्य उल्लाधुर्य मुद्राधुर्य वाक्य । लोकाधुर्य लोकाधुर्य ५०

२- दुष्काकाव्य लोकाधुर्य ५१

सौन्दर्यपरम्परा में तथा साहित्य परम्परा में जो जगह हुए राधाकृष्ण के स्वल्प में मध्य
 ज्ञा की कृष्णभक्ति की पुराणों से भी अधिक प्रभावित किया। कृष्णभक्ति के अधिकतर
 सम्प्रदायों में भाव का काल प्रेम की भूमि विराजमान है। राधावल्लभ सम्प्रदाय में शांत,
 वात्सल्य, तत्त्व, मूर्ध्नि आदि की कथाओं की ही, सम्प्रदाय में इन रसों की एक पंक्ति भी
 मुश्किल से ही दृष्टि मिलती। कृष्णभक्तियों ने जो विस्तार के साथ वात्सल्य रसों का
 सांगीतमय विवेक प्रस्तुत किया है किन्तु वैष्णव सम्प्रदाय में वात्सल्य, तत्त्व आदि भावों के पद
 में मिलने ? और तो और स्वयं मूर्ध्नि भाव भी तो वहाँ राधा कृष्ण साख्य में सिद्ध
 गया।

कम्भीदास विद्यापति आदि के साहित्य में प्रसरित राधाकृष्ण की विलास-लीला में
 प्रेम और काल की कृष्ण भूमि की आच्छादित कर लिया- स्वामी हरिदास, कितकरिचं
 निम्बार्क, वैष्णव, सभी के सम्प्रदायों में भक्तभाव एक ही भाव साक्षी है; निरुक्तभाव-आत्म
 विलोपि से उद्भूत राधाकृष्ण का प्रेम-भक्त। यदि किसी सम्प्रदाय में भक्तिरस के चार
 भाव उद्भूत हैं तो वल्लभ सम्प्रदाय में। उन्हें राधाकृष्ण की कल्लोलसम्प्रदाय
 विलास कथाएँ एकमात्र नहीं हैं। काल-दमयंति की आश्रित में ही कल्लोलसम्प्रदाय का चित्र
 नहीं आया, उन्हीं जीवन में कल्लोल उत्पन्न करने वाले चार मासुकीय मनीषाओं की भक्ति-
 भाव में बल दिया। यद्यपि कल्लोलसम्प्रदाय में भक्तिरस के पांच भावों-शांत, वात्सल्य, तत्त्व,
 वात्सल्य, मूर्ध्नि- का शास्त्रीय रूप निर्धारित नहीं किया, तथापि उनके भक्तिरस का अनुपम
 सबी विपुल है, नाना भावों के बोधि-विलास से संवृत हैं।

रसपरक साक्षात् का रूप प्रेम एवं काल में प्रायः एक-सा है। वात्सल्य, तत्त्व, मूर्ध्नि आदि
 भाव प्रेम के सम्प्रदायों में उसी प्रकार मान्य है जो काल के नौदीय सम्प्रदाय में। किन्तु
 प्रेम में उस चित्र से उत्पन्न आकाश में किसी की बल चिन्ता नहीं है कि चित्र की भेदी
 क्या है। इसके विपरीत काल के कृष्णभक्त कवियों ने उस चित्र के ।।। टैलीक का
 विशद विवेकण भी किया है। वृन्दावन के बहू गोस्वामियों ने वैष्णव सम्प्रदाय में
 स्वीकृत भावों की शास्त्रीयता प्रदान की। उन्होंने उसी प्रेम में ही दृष्टि से भावपरक
 जो कृष्ण रस-वाक्या की एक ऐसा विवेकनात्मक रूप दिया जो रसदीप का अनिवार्य
 उपकरण बन कर काव्य काल के इन मानकों पर अपनी अक्रादय प्रतिष्ठा कर सकी।
 जो प्रेम के विपुल विलास-भक्त में गंभीर शास्त्रीय कथा का परिधान पहना।
 जब तक सम्प्रदायों की धन भक्त नहीं वा पद-रचना तक ही सीमित थी, वैष्णव

संक्रामक के प्रभाव से वह काव्य शास्त्र को भी एक महान दान दे गई । कलस्वरूप
मध्यम की कृष्ण मन्त्रिधारा को इस काव्य के संकीर्ण एवं प्रभाव से बला करके नहीं
देता जाये । कृष्ण मन्त्रि में धर्म तथा शास्त्र में कोई विभावना होता नहीं है, जो
यही है वही शास्त्र में रह है, जो रह है वही धर्म है । मध्यम की इस अनुषाङ्ग
में वही शास्त्र एवं शास्त्र का वैजोह संग्रह है ।

सुनील -- सुखसुमि:

प्रकाशा में जिनके के यहाँ में, तथा कलिकास-वर्णन के प्रसंग में तत्कालीन
राष्ट्रीय परिस्थितियों का वाक्यन हुआ है। प्रकाश की तत्कालीन परिस्थिति वैदिक
नशाश्रु पर खिले नये चरित्र काव्यों में ही अधिकतर व्यक्त हुई है। मध्ययुग की
सामान्यरूप से व्यक्तिगत एवं सामाजिक ब्राह्म का मुग कला जा करता है। ब्राह्म की
कैवली यथोपपत्ति में मावान की विस्तृत होकर पुकारने की प्रेरणा की, जब शारे मान्य
कालोन्मुखी होने लगे तब कलाओं में ऐसे कलाकार की तरफ गुरुणा की जिसने अपने
कलाओं में हीर्ष्य तथा माधुर्य से चरित्र जीवन की नवीन हीर्ष्य प्रदान किया।

बाल्यापि-कल्याण :

स्वाध्याय की वृत्ता अत्यन्त हीन थीं चुकी थी । जिस श्री बुन्द्यावन्ताश की वे
 'कसि वरिष वैद्यो' में अपने युग की स्थिति का अत्यन्त विस्तृत चित्र उपस्थित किया है ।
 विश्वों ने बाहुल्य होकर असाध्यस्तता में का लानाया, क्या खींच, तप, धर्म का किंकिश
 की वृत्ताएं उनसे न रहा । वाक्मियों ने अपना धर्म झोड़ दिया तथा धर्मियों के कष्ट का
 धीर धीर न था, वे सब प्रकार के दस के बाधित हो रहे थे । कुछ धीर मन में किसी को
 कुछ समझते ही नहीं थे । यह तो हुई अमानि-विस्तृता । अत्यन्त हीन की
 निम्नरीय था । धामार्ण का कष्टी स्नेह करते थे, यह कि मैं धर्म के धर्म की
 धांधि उनका स्नेह कर बाधा था । विनयार्थ पुनार करती थीं, कुछ में कलह लाने
 के नहीं करती थीं, परस्पर किरा करती थीं । धृष्ट का अत्यन्त बाधारे के समान था,
 धन का धिनी की वाक्मियों की वह पर का थी बाधी थीं । किन्ति किन्ति वैद्यो वे ।

व्यक्ति के जीवन पर उपास्य करते हुए गुरुदास ने लिखा है कि सारा जीवन पशु की भाँति बिताया जाता है । समस्त प्राणु हरिस्मरण के बिना गुंवा पी जाती है । कोई शास्त्र क्या न करके कुतर्कों का चिन्ता करने में, जीवन नष्ट किया जाता है । ध्यान केवल बाहरी व्यवहार का रहता है । पैर लाकर रुचिपूर्वक मर्दन किया जाता है, वस्त्र मजबूत कर पहने जाते हैं और बाहर से लिफ्ट लाया लाकर धार्मिक होने का स्वार्थ भी रखा जाता है, किन्तु आन्तरिक प्रज्ञावान् तनिक भी नहीं होता, व्यक्ति सर्व विषयों का मुँह देता करता है । मानव की यह अवस्था पशु के समान ही है जो अपना पैर भरता है और निस्सिन्धु ही हो रहता है, जिसके जीवन में बाह्य, मित्रा आदि के अतिरिक्त और किसी बात का महत्त्व नहीं रहता । हरिराम व्यास ने भी व्यक्ति के गरीब जीवन पर शोक प्रकट किया है । 'कुटुम्ब-उपदेश' में व्यास जी ने कथनतः तुल्य व्यक्ति के हीन जीवन का चित्र उपस्थित किया है ।

साधु न असत असाधु संगमें जगत जीतिमंग दुख सरी ।

'देव देव संपति तुल्य मारा बंधर, गण्ड, का, उरख उपासी ॥

पुननि के सित मूख भिन्न हैं, मूख विप्र- करि कासी ।

जिह्वाँ मक्ता करि हरि बिहरी जानत मंद न विनिधि बिहारी ॥

स्वात्म परमात्म का दृष्टी उन्की लाल कौड़ में लासी ।

देव बुद्ध मयी मंद व्यास की विदुषी पुननि कुंभ भियासी ॥

ऐसा व्यवहार में भी वही प्रकार का वर्णन है ।

साधुविक जीवन भी कैसा था । ज्ञान बुद्धि व्यक्तिवादी से भरा था, व्याप्ति ही कोई कुछ होता ही । वैचारिक, कथान, झूठे वाक्य कियाव तथा विषय क्या करना निश्चयवादी थीं । प्रकट रूप से कोक बाध करके भी लोग ज्ञान-मंडल बाधते थे, पंडित ही नहीं थे उन्हें सम्मान मिलता भी था । निरपराध जन को दुःख देना लोगों को कुछ प्रमान करता था, जो शास्त्र थे उन्हें कताबू उकता जाता था, सजा भी कताबू थे उन्हें शास्त्र । दुष्कर्म में पाप का मंडार भरा रहता था और प्रकट रूप से शास्त्रों का प्रशिक्षण भी जाती थी ।

१- गुरुदास विनय के पद, पद सं० ४४ — 'जिसे फिर हरि धुमिरन विनु लीये ।'

२- व्यासजी की 'पुनर्दिष्ट' कुटुम्ब उपदेश प्रकरण, पृ० सं० - १४४

३- नायारूपे पुनर्दिष्ट नवीकरण करे । 'देव देव व्यतिरिक्त बार नाचि सुनरे ॥'

४- अतिरिक्त पंक्ति पु० ३० =

राजनीतिक समस्या :

मध्ययुग में मुसलमानी साम्राज्य निश्चितरूप से जन्म हुआ था । यद्यपि केन्द्रीय शासक की नीति उदार थी जैसा कि विद्वत्साध एवं अन्य मतों के नाम पर समर के कमानों से विधित होता है, तथापि धार्मिक अशिक्षितता का भारतवर्ष में कभाव नहीं था । मध्ययुग के मुसलमान शासक हिन्दुओं पर भांति भांति के कत्थाबार करते थे । केन्द्रीय महाप्रभु की कीर्ति मंडली को वहाँ का काबी नष्ट किया जाता था, यहाँ तक कि उनका मुकाम भी एक दिन तोड़ डाला गया । इसकी प्रतिक्रिया हिन्दू कता पर बन्धी नहीं हुई । महाप्रभु का उत्साह जन्म नहीं लिया था जहाँ, वस्तु भी कीर्ति को पाकेड लम्बते थे वे भी उसमें सम्मिलित होने लगे । यह कथ्य है कि यमन शासक की साम्प्रदायिक सीमा उल्लंघित करते थे, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि स्वयं यमन शासक मकिया की हिन्दू कता के प्रति उदार थे ।

केन्द्रीय व्यवस्था ऐसी भी रही थी, सामान्य राजनीतिक परिस्थिति बहुत लोचनीय नहीं प्रतीत होती । नृप कन्याओं को रोर रोर से, प्रजा का पालन नहीं करते थे, नीति का नीलान्त था । प्रजा कंगाल थी, बन्ध के कभाव में लम्ब जाइ मुन्दी फिरती थी, बार बार कलाह फूट करता था ।

धार्मिक समस्या : ऐसी अव्यवस्थित परिस्थितियों में धर्म से कुछ आत्मात्म मिलने की चाहता ही लम्बी थी किन्तु जीवन का यह संतुलन कलक कलक अधिक क्लिप्त था । जिन साम्प्रदायिक, राजनीतिक घुरीखियों से दुरुब्ध होकर व्यभिक्त धर्म की ओर मुड़ता था वे धर्म की चाह में रोर भी जल रही थीं । धार्मिक पाकेड का लक्ष्य साम्राज्य था । धर्म की इस दुरावस्था से डीका कर हरिराम व्यास ने कहा कि उन्हें किसी पर की विश्वास नहीं रहा: ।

‘ मोहि न काहु की परतीति ।

१- ‘नृप कन्याओं को, यमन को पालन कर्णों ।

कौन नीति कौन, कवि प्रजापति रोर नृप पितु । ६ ।

प्रजा नृप कंगाल, जल जित जित किरी ।

धुनि धुनि पल कलाह, कवि प्रजापति नृप पितु ॥ ६२ ।

कवि हरिद वैली -- कवि नृपकलाह, पृ. ११

‘मोहि न काहु की परतीति ।

लौक कनेधर्म न तापी, लक्ष्मी कीये प्रीति ॥
 कर्तुं न्यायि उपाति विज्ञात, ते प्रताप तपि होति ।
 ह्रीं कान्य जीमा तमि दिन ह्रीं, का लौं कस्त लीति ।
 चारण परमारण का विज्ञायो, उन मन चत क्रीति ।
 व्यास की चारिक या ज न, जानि गरी हा रीति ॥

बर्ली में जानु, कान्ठ में निष्ट कान्ठ— ऐसे लोग हम में विश्वास पाय
 की हुये थे । स्वयं में भी जिन्हें चरि से परिचय न था, वे कान्ठ की कान्ठ-
 रीति कले का बोझा उठाये हुये थे । ऐसे लोगों का चारण जीमा का जो निगमियां
 और और थे । मान बिहीन बर्ली का परमार था । वे हीन सेव डीना पकर लौगी
 की क्रीडा करते थे । लीम के क्रीडा भूत न्यायियों, गोचरियों तथा मट्टों का ऐसा
 बैकुण्ठ था, इसी मट्ट का कहीं नाम नहीं था । धन के लिये पीछा भागता हुआ
 वे, लीम के लाल में लीम गोरु गुहारात मट्टी फिरते थे । धन के लीम के लीम के
 चारण करी ली दिन तक कान्य भक्त की रखी थे, फिर कान्ठ में लिपि हो जाते थे ।
 जान, पैराय से हीन ज भय चारण करीयाकी की किले थे, लीमी अन्यायी धन
 के लिये गुरु उपा गुहरी का परिचय करते थे । कान्ठ के विज्ञात का ऐह भी न था,
 कस्त राधानी के दुवार पर डेढ़ डीकर बाजा बजाकर गाना सुनाते थे ।

कान्ठ में कान्ठ के किन्तु प्रताप से कान्ठ में दुतावरण का प्रसार था । नैदा
 नैदा से कान्ठ बरा पड़ा था । न कर्मी पैराय था, न ताकि कान्ठ का ज्ञान ।
 परस्पर कौन-कौन गति धर्म का रूप चारण कले जा । कियानंद ने उन
 बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों की वृत्त ऐसा में कने मत में कीजित कि, इस प्रकार लीम
 इसी चारिक पैना बाबुल करने का प्रताप किया । कस्त बौद्ध प्रताप के कारण ही

१- 'आकाशी पुनर्दि, पद ६० १०६

२- कि किलिवा चौर, महामि की चार चारिक ।

चारण लीन नरी, कति प्रतापारि पुन विदु । १२४। कति चारिच पैती—किमुदाकन्याच

३- गान्ध नाका नाका लीम कस्त ।

मापी ही चुरात न कस्त राम पैराय ही कस्त ।

पंच कं पडि पैति लीरी, मर कीमी कान्ठ ।

स्वामी वल्लु पुनर्दि कानि, मरुनि पे न कान्ठ ।

माय पिना ली किलिवाय चर, किलिवाय ली विदु ।

'आच'राभिका ली पुन विदु कर्तु न कस्त लीदु । १२४।

आकाशी पुनर्दि ।

४- कस्त पुनर्दि चौरिक-

कस्त गाय कान्ठ सुनाय चर

। १२४। आकाशी पुनर्दि

नहीं, कब लोक-प्रभावों से भी कलास में वास्तविकता का प्रभाव था । वहीं एवं मनुष्य के दिव्यो पर कलात्मक प्रभाव हुए । मनुष्य-कला, विज्ञान-कला, कला-कला ही के प्रभावों की कला होती थी । बाबू, टीना, मंत्र यंत्र—यही तांत्रिक-साधना का रूप रह गया । कलास की वास्तविकता करने वाले तांत्रिक प्रभाव से वैतन्य महाप्रभु की कलास लोहा केना पड़ा । भावविहीन भावित तंत्र साधना ने वैतन्य महाप्रभु के भावप्रवण बुद्ध भावित भाव का बहुत तिरस्कार तथा विरोध किया, किन्तु महाप्रभु के सुधीर भावितान ने उनके बस्त्र काट दिये । मनुष्य काहीं नकाई की कला इतना ज्योत्स्न प्रभाव की ।

भगवद्विद्वान् इतना कौर था ही, ज्ञान का भी वास्तविक कर्म विद्वान् होता था रहा था । ज्ञान का कर्म केवल बुद्धि या तर्क-ज्ञान मात्र रह गया । इतना ही नहीं विद्वान् ने कुछ भी ज्ञानार्थ नहीं किया था, वे पंडित ब्रह्मचर्य कलास ही थे । विद्वान् ज्योत्स्न ज्ञान नहीं था वे तर्क कलास ही थे । ज्ञान मनुष्य की वात्सा की लोच में प्रभु न करके विद्वान् की लोच में प्रभु करने लगा । यह ज्ञानार्थियों के ज्ञान की उदीच करता था, उनमें वैतन्य, विज्ञान, भावित का उन्मेष नहीं कर पाता था । पश्चिमोत्तर प्रान्थ के एक विद्वान् की बड़ी अवधारण के ज्ञान मनुष्यीय भूवि चौर वहां जने प्रतिबुद्धि का कावाक्य किया । उनके ज्ञानार्थ में सुप्तातिबुद्धि दोष कलास वैतन्यदेव ने उनका कावाक्य विद्वान् कर दिया । भावित के ज्योत्स्न ज्ञानार्थ की हीनता की उन्मेष विद्वान् ही नहीं । वही प्रकार कलास में ज्ञानार्थियों के ज्ञान कर्म पर महाप्रभु ने प्रचार किया ।

ज्ञान कर्म भावित की भाव वास्तविकता एवं वास्तविकता से नर गये । वास्तविकता कलास की नहीं भिन्न पायी थी । कलास में वास्तविकता की नैतकाहीन विद्वान् कलास का वणि कलास ही ज्ञान के कि भगवद्विद्वान् के ज्ञान साधन का-प्रभु ही बुद्धि हैं, वास्तविकता ही बुद्धि हैं, ज्ञान कलास एवं नष्ट हो गये हैं । ऐसी विद्वान् ज्ञानार्थ-वास्तविकता कलास में कलास कलास के वास्तविकता और कौर वास्तविकता नहीं रहा । मनुष्य की बुद्धि कलास कलास वास्तविकता पर चली । यह वास्तविकता

१- प्रभु वास्तविकता ज्ञान वास्तविकता ।

कलास "कलास" कलास वास्तविकता ।

कलास ज्ञान वास्तविकता से कौर वास्तविकता ।

कलास वास्तविकता, पु.

दुष्कामनाओं के लिये विशेष उत्तेजनार्थ है, क्योंकि प्रवृत्ति दुरीयियों का निरसन करने के लिये किसी नीतिप्रधान धार्मिकप्रथा में शायदा प्रसट न कर, उन्हींके एवं प्रकार के दुष्कामना को ही ज़ेयकर माना । एवं दुरी के मूल में एक गहन मनोवैज्ञानिक प्रेरणा का रही थी ।

मध्ययुगीन दार्शनिकों का समाज के उद्धार के लिये बन्धु भाँति-संस्थाओं में प्रयत्न हो गया । निर्गुणवादीय एवं मन्त्रों में धार्मिक पाठों की छुटकार भर्त्सना की, काम, शोध मोक्ष मत्सर में विषय भाषा के पक्षीय लोगों की बार बार श्रेष्ठ किया । किन्तु दुरीयियों पर कुञ्जरापात उन्हें समुद्र न उखाड़ सका, फटकारे जाने से वे भयावह बन गये, जो किन्तु मर न सके । दुराचारण की कटु शालीयता ने कुछ हीमा तक समाज को फेंक दे निकाला किन्तु एवं श्रेष्ठ ने उसका संस्कार नहीं किया । रामभक्तिछात्रा ने एवं विद्या में शोध कार्य किया । तुलसीदास जी ने अपनी पुस्तक "रामचरित मानस" में समाज के पुनर्जीवन का मार्ग दिखाया । राम के सम्पादित धर्मशक्ति जीवन के अनुष्ठान महान खुल्लू का बादरी उपस्थित किया गया । राम के चरित से उनके तप, धर्म, शोध, मर्यादा से समाज की तपःपूत एवं संयमित करने का मत्त्वपूर्ण प्रयास हुआ । एक बार पुनः धार्मिक-व्यवस्था का प्रयत्न हुआ, उन्हीं के उत्तम संस्कारों को, जीवन की वैयक्तिक तथा सामुहिक मर्यादों में स्थापित की गई । नीतिशक्ति के बीच नैतिकता का संसार करने का प्रयास किया गया, किसी दुरी समाज की नैतिक संस्कृति के मूल में बांधने का महत्त्व उजागर हुआ । उत्कृष्टीयन परिस्थितियों की दुधारने में उत्कृष्ट होने के कारण "रामचरितमानस" भारतीय का जीवन का अनिवार्य का बनने लगा ।

दुष्कामना का उद्गम : किन्तु मर्यादावाद के द्वारा देश के उद्धार करने की प्रवृत्ति से दुष्कामनाधारा प्रायः उदासीन रही । रामभक्ति का कार्य मत्त्वपूर्ण था, किन्तु उसी की मत्त्वपूर्ण कार्य दुष्कामना की विचारधारा ने संघातित किया— नैतिक व्यवस्था से अधिक महत्त्व तथा अधिक स्थायी । नैतिकता के समाज से बाह्य जीवन कर्मकाण्ड की ओर खींची ला, किन्तु उसमें कि कुलकारों का बीच पड़ चुका था, उनकी पत्नी बनार की बनार संघर्षमाना में नहीं हुई फैली थी । फैलान से निकाली जाकर वे कर्मिकन में घर बसाने में व्यस्त थीं । मानव जीवन की एवं विह्वलना की दुष्कामनाधारा ने महीमार्ति परदा । जीवन की विह्वलियों की नाड़ी के दुष्कामनाओं ने श्रेष्ठ तरह से पहिनाया । उनका उपचार उतना पतुल हुआ कि १५ वीं १६ वीं छात्रों में दुष्कामना की भी चारों ओर उन्हीं के फाँस से दुधारात तक के प्रवेश की वास्तविकता का छात्र, श्रेष्ठ उपचारों की भी संकीर्णता मिल गई । दुष्कामना

दृष्टान्ति साहित्य की लोकप्रियता का कारण वह जीवन की हूँ करने की शक्ति में है, किन्तु इसमें भी अधिक कुछ कारण युग की आवश्यकता उस युग का युग युग की नम्र मानवीय समस्या को समझने एवं उसका वास्तविकस्वरूप से प्रस्तुत करने में है।

दृष्टान्तिवादा के उद्भव का प्रेरणास्त्रोत भारतीय ब्रह्मात्म का मनोविज्ञान है। उ उसी द्वारा प्रस्तुत समाधान उस युग की परिस्थितियों का ही समाधान नहीं है, परन्तु मानव-का के समान दृष्टियों के ऊपर में दिया गया निदान है।

वस्तुतः वैदिक-निष्पन्न तथा भर्तृहृत्स्य के निम्न मानवीय-भूमिका की उत्पत्ति है। मन चेतना की लोचन एवं लोचनमय भूमि नहीं है, वैदिक प्राण की तरह वह भी ज्ञान-ज्ञान का एक बंध है। मानसिक विचार है जिसे तत्त्व एवं युग स्थिर किया जाता है वह धर्मिक कथ एवं युग की यह नहीं कहा जा सकता। यह ठीक है कि मनुष्य के प्राण एवं वैदिक कथ में ऐसी दृष्टियों का बाध है जिसका मानसिक विचार वैदिक नियंत्रण आवश्यक ही नहीं मानिये। किन्तु वह नियंत्रण है आध्यात्म की समान दृष्टियों एकदम सुलभ नहीं पायी, तथा के विभिन्न कर्तों में धर्मिक स्वार्थ नहीं ही पाया, वैदिक एक व्यवस्था-काम्य ही पायी है। वैदिक सापेक्ष द्वारा अधिक पूर्णता वांछित होती है, मानव-चेतना की यह पूर्णतया स्थिति नहीं बन पायी। मनुष्य में व्यक्ति एवं समाज दोनों की भाँति वैदिक-समाधान है मनुष्य की ऐसी चेतना के लिये भी जो जीवन को लुप्त करके निष्ठा के समर्थ से बढ़ता रह सकती। किसी निमित्त प्रकाश के काम में लुप्त-चेतना उल्टी दिशा में प्रकाशित व ही रही थी। वैदिक वैदिक व्यवस्था की कल्पना है वह पूर्ण लोचन पायी नहीं मिली। नहीं ही का कारण है कि सामाजिक साहित्य के अधिक दृष्टान्तिवादा साहित्य का लोकव्यापी प्रभाव रहा ? कारण में वैदिक चेतना की आवश्यकता रहती है। जिस एक मनुष्य में कहीं प्रभाव ही रहती है, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा लक्ष्य मनोविचार साधुचित्तित्त की बाधाएँ पहुँचाने लगी है, उस एक नीति की उपायविधि आवश्यक है। किन्तु इसमें भी बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति किसी बातों का संस्मर प्रभाव रहे, जिसके प्रभाव से वह अपनी सारी विचारधाराएँ डीक कर ली। दृष्टान्तिवादा यारा में ही कथलक्ष्यता का द्वारा लोचने का प्रभाव दिया। व्यक्ति जिस मानव कथ लुप्त ही मानवता — यह नहीं कहा जा सकता। इसके बावजूद का कथलक्ष्यता के लिये निमित्त है मानवीय सापेक्ष की भेद कर प्रभाव हीना मानवता है, उसे के लिये ही का समान समाधान मानसिकभूमिका के नीति काय है संभव नहीं है। उसे मनुष्य कथ के लिये ऐसी चेतना की आवश्यकता है जो तथा ही समान प्राप्तिमें है युक्त है, जिसमें वह कथलक्ष्यता मान प्रकाशित ही रहता है, जिसे

‘प्रज्ञा’ कहा गया है। इस सर्वप्रज्ञा-देवता में सामंजस्य की अपनी विधा उसमें विरोधी तत्वों के तत्त्व को एकत्रित तथा उद्घाटित करने की है। इसमें ज्ञान, ज्ञान के बीच किसी प्रकार का बाधनी समझौता करके नैतिक को ही बंदिन उद्घाटित मान लेने की प्रवृत्ति नहीं होती, परन्तु ज्ञान के समस्त उपकरणों की तत्त्व ज्योति से तमःपूज करने की आन्तरिक दृष्टि होती है। मानसिक और मानस से ऊर्ध्व की ऐसी प्रज्ञाधियाँ हैं जन्म है। नीति मानसिक तम से पुष्कलकर स्वयं निमित्त ही जाती है, किन्तु बाह्य संकुल के नीचे कनेशन का भी आलोकन मना रहता है उसे ज्ञान करने में जर्मशास्त्र के विधिनिबन्धन सम्पन्न ही जाती हैं। उसे ज्ञान स्थिर करने में बहिष्केतना के रहस्यों की और उन्मुख होना व्यक्ति के लिये आवश्यक ही उद्यता है जन्मका औपचारिक समाधान ही हो जाता है किन्तु आन्तरिक विकास नहीं ही पाता। व्यक्ति का विकास बन्दर से होता है, उद्गार बहती स्वतंत्रता के नीचे, व्यक्तता की हीमाधी के फल से नहीं उसके बहिष्करण से व्यक्तित्व का संस्कार, कर्मता से नीतिप्रधान मनुष्यता तक ही पहुँकर समाप्त नहीं ही जाता, परन्तु जाने की ऐसी ज्ञान-प्रेतना कह सकते हैं: मैं ही प्रवेश करके कुछ स्वाधित्व प्राप्त कर पाता है। कृत्याधी की ऐतना में पहुँकर दिव्य कर्तु से विकास की रैतारें निर्दिष्ट होती हैं। ज्ञान का विकास, उद्यता आत्मप्रसुष्टन सूक्ष्मास्टर की प्रज्ञाधी से विधिगत तथा अनुशासित करके नहीं होता, परन्तु वह ऐतना से होता है जो स्वयं पूर्ण है जिसके अन्त में संतुष्टि का रैताविन रहता है और जो तत्त्व की बनिध प्रजाता की संतुष्टि में उदार जाने में तत्त्व प्रियाधीस है। यही विस्मयना का कर्मयोग है।

यह आत्म ऐतना किसी मानसिक नियम या फार्मूला से कार्य करने की बाध्य नहीं है। यह तत्त्व की ऐसी व्यापक तथा बन्धनविही अज्ञानता से परिभाषित रहती है जो मानस की माकाधी, उच्छाधी, प्रियाधी के बन्धित उद्देश्य की सम्पत्ति है एवं उनके दिव्य बन्धन की उनके उन्मुख उद्घाटित करती है। आत्मा का यह तत्त्व संस्पष्ट उच्छेद के प्रति पूर्ण-आत्मकर्मण से प्राप्त होता है। यों तो सभी व्यक्ति संग्रहायों में आत्मनिरीप का महत्त्व किन्तु दुष्कामक्षि की बन्धनवारिणी ऐतना के लिये सामक्षि का यह प्रसन्न हीमान है। नमःकामक्षि की बहिष्करण कर यह पक्षपात मक्षि की विधा कार्य ही होती है जो संतुष्टिरूप से दुष्क पर निर्भर है। जब एवं कमास में मक्षि का भी विपुल सामान्य विकसित हुआ यह दुष्क के प्रति जारी माकाधी, माकाधी के अन्तर्गत से अन्त ही अन्त। यह सामान्य का कोई निमित्त नियम नहीं है,

उसे स्वयं भगवान् परिचास्त्रि करते हैं । नैतिक मानदंडों के सम्मुख व्यस्त रहने से श्रीकृष्ण ने जो वाक्य कहा 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रूय, तस्य त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षं सिद्ध्यामि, मा शुभः' वह कृष्णभक्ति का मूलमंत्र बना । मानसिक पुष्टिकोणों से शत्रु शत्रु की धिक्कना की होकर व्यक्तित्व की समीक्षा रूप से आराध्य कृष्ण की समर्पित करना उस साधना की प्रथम अनिवार्य स्त्री है । समर्पण में व्यक्ति के ज्येष्ठ स्वाम की भगवान् के सम्मुख प्रणत होने लगे, उन पर वे शत्रु का शासन समाप्त होने लगा । जब समीक्षारतों की डाटने-फटकारने की विधा धर्मशास्त्र के नियमों से बांधने की आवश्यकता नहीं रही । आवश्यकता थी उनके आत्मन की ही मदद देने की, मुख्य से हटाकर श्रीकृष्ण में लगा देने की । काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐश्वर्य यहाँ तक कि वैर भाव से भी कृष्ण की भजा जा जाता था — प्रणय में इसकी स्पष्ट स्वीकृति है । श्रीकृष्ण की प्रतिष्ठा भी यही थी कि उन्हें जो जिस भाव से भजता है उसे वे उसी भाव से प्रसन्न होते हैं, 'यो यथा मां प्रपन्नो तांस्तथैव भजाम्यहम् ।' मन के अस्त विनाश, प्राण की शरीर बाधाधर्म, शक्तिशाली के बाहुल्य बाधे श्रीकृष्ण में समर्पित होकर दिव्य प्रभा से जगता उठे ।

भक्ति के इतिहास में यह एक नूतन अनुभव था । भगवान् के संबंधों से व्यक्तिगत जीवन बाहुल्य परिवर्तित हो गया, व्यक्ति के अस्त व्यक्तित्व है— मोह, राग, शक्ति, काम, विचार है—कभी दिव्य परितुष्टि या शिवा । शत्रु का निराकार के प्रति श्रेष्ठ यदि किसी महीभूत नहीं कर पाया तो इसका कारण उतना ही नहीं था कि कालाचारण की बुद्धि निर्गुण की प्रकृति नहीं कर सकी । कबीर के निर्गुण श्रेष्ठ में ऐसी मान्यता है कि वह साकार निराकार के मेल की पीरती हुई ही भी परमात्मा के सर्वधर्म स्थापित कर लेती है । श्रेष्ठ चाहे निर्गुण के प्रति ही या शत्रु के प्रति वह प्रथम से सर्वधर्म रखता है, बुद्धि से नहीं । श्रीराम के व्यक्तित्व में केवल वासभाव की ही गुणावस्था रही गई, उनके शीत एवं शक्ति से अनिमित्त रहने का वातावरण निर्मित हो गया, इसी भाव का अदायक तो दुष्ट हुआ, किन्तु राग बंध नहीं । भाव में राग की प्रधानता रहती है, अज्ञा की नहीं । अज्ञा के कारण एक नार्थक्य एक पुरी की अनुमति मन्त्र और भगवान् के बीच कभी रहती है । अज्ञा से व्यक्तित्व के पूर्णतः विस्मृत हो जाते हैं, पूर्णतया परितुष्ट नहीं । जब जीवन का रूप उतना अनिश्चित बिगड़ चुका था कि वह केवल आत्मा की पुकार से ही परमात्मा की नहीं पुकार रहा था, वह प्राण के अस्त

मानव से, शक्तियों की तारी कितना से मानव का आवाहन कर अपने को
 निवेष्ट कर देने पर तुला हुआ था । उसीलिए श्रीरदास का कहना परक
 प्रेम या शक्ति का नूर- रू उस भारतीय का मानव को संतुष्ट करके
 भुप न करा था । उसकी अमय पुनार के प्रत्युपर में क्रम को अपना नून
 स्वल्प उद्घाटित करना पड़ा — अमय आराधना के योग्य विचारक,
 शक्त्याकर्षक मनोहन रूप, शीघ्रता अकार ।

—2—

ब ही न

परमसत्य :

三、三、三

निर्गुण-संगुण

पहिली लीं ही लीं तब एक ।

अमल, अमल अथ भद्र विवर्जितं सति धिधि विमल विवेकः ।

यही परब्रह्म हैं । अन्त यक्षिणामण्डित है उनका स्वरूप । तमस्त ब्रह्माण्डों के ज्योतिष्वर यक्षित्य और काम हैं । भारे ज्वारों के बीजस्वरूप ज्वारों की कृष्ण स्वयं भावान हैं । इनमें पर और कुछ नहीं है । महावाणीकार के शब्दों में प्रीकृष्ण हैं :

कान्त, अणि, अनावृत, अथवा अतिल अहं जायेश अपार ।

अग्नि, जल, वायु, अमृता-एव करि केतनकेत लेत अवतार ॥

कृषि, वन्य, काम, गुरुवालय, वृद्धार नै वृद्धार वृद्धार ।

श्रीहरिप्रिया विराजतं जलं कृपासाध्यं प्रापति सुखम् ॥

किं नति नति क्व कर, सार गम्य अनुमती में 'जी' जीह देन पर भी ब्रह्म का बोध नहीं हो पाता । यदि हो भी पाता है तो गूँगे के गुड़ की भाँति, जो इसे पाता है, वही उसका स्वास्वादन कर पाता है, अन्य सब इस परमतत्त्व से अनभिज्ञ ही रहते हैं । सर्वज्ञेय ही सके यह तत्त्व इस हेतु कृष्णभक्त इस अर्चित्य ज्ञाय तत्त्व की ही सगुण साकार का रूप दे कर सब के बोधार्थ रूप में वर्णित करत हैं । केवल 'निर्गुण' ब्रह्म का एकपदार्थी अक्षर रूप है, केवल 'सगुण' भी उसकी दैर्घ्य का सीमित रूप है । वास्तव में, निर्गुण-सगुण उसी एक परमतत्त्व के परस्पर जीत-प्रीतवेपदा हैं, उत्तरी

१- सुरसागर पय सं० ३८१

२- महावाणी, विद्वान्त सुत, पृष्ठ सं० २

विविध पूर्णता के शीतल को प्राप्त । उस कल सत्ता का ज्ञान उसके गुण-साकार रूप में अवतरित होने पर अधिक सुगम हो जाता है । उसलि श्रीकृष्ण को अवतारी मानने ह्ये भी सभी संप्रदाय उनके पूर्णवितार होने में विश्वास रखते हैं ।

गुण, साकार कह देने से उस 'सत्' को मानवीय न मान देता जाय, 'नारायण' को नर न समझ लिया जाय, इस भ्रम के निवारणार्थ भक्तों ने श्रीकृष्ण तत्व की प्रशंसा व्याख्या की है । श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्ण ने श्रुति के गुणों का एक नई व्याख्या प्रस्तुत की । परब्रह्म निर्गुण रहते हुए ही गुणों हैं, वह 'निर्गुणो गुणी' है,— इस तत्व को जोषाम्य कहने के लिए आचार्य बल्लभ ने कहा कि यद्यपि श्रीकृष्ण साकार होकर गुणों प्रतिपादित होने हैं तथापि उनके गुण निर्गुण ही हैं, अर्थात् प्रकृति जन्म विहारी गुणों से सर्वथा भिन्न दिव्य गुण हैं, श्रीकृष्ण स्वभावात् स्वयं दिव्य गुणों से संवर्धित हैं । सत्त्व, रज, तम के प्राकृत गुणों से उत्पन्न होने के कारण श्रीकृष्ण निर्गुण हैं, किन्तु आनन्द, प्रेम, करुणा आदि निज स्वाभाविक धर्मों से नित्यमुक्त होने के कारण स-गुण हैं । श्रीकृष्ण में प्रकृतिजन्य जड़ गुणों की कल्पना नास्ती है, उनकी स्वीय चैतन्य धर्मों से रहित मानना उनके श्रेष्ठत्व की अकारणता । सभी धर्मों के आधार होने के कारण श्रीकृष्ण धर्मों हैं, अतः दिव्य गुणों का पूर्ण प्रादुर्भाव ब्रह्म की पूर्णता का प्रतीक ही है, निरीक्षण नहीं । सत्, चित्, आनन्द — ये श्रीकृष्ण के आधार-भूत धर्म हैं । 'सत्' से संचराचार में व्याप्त उनकी सत्ता, उनकी स्थिति को लोच लेता है, एवं अन्य को सत्ता कारण बनाने की शक्तता प्रकट होती है, ~~सत्-चित्-आनन्द-सत्त्व~~ चित् से उनका वह चैतन्य परिभाषित होता है जिसके बिना सत्ता की अवस्थिति अशक्य है, सत्ता का परिचय ही चित् है, एवं इस सत्ता के ज्ञान की अनुमति का नाम आनन्द है । वास्तव में सत्, चित्, आनन्द परस्पर अनुसृत हैं, एक के बिना अन्य की स्थिति की नहीं है, ये तीनों एक ही हैं । जहाँ परब्रह्म की स्थिति है वहाँ चैतना अक्षय्यावती है जहाँ चैतना है वहाँ हृद की संभावना नहीं, अतः आनन्द अनित्य ही नहीं अविच्छेद्य है । अस्तु श्रीकृष्ण विश्व के मूलाधार सच्चिदानन्द हैं ।

दृश्य-अदृश्य, जल-ज्वल सभी कुछ इस परमतत्त्व में समाये हुए हैं । वह परमात्मा विश्वातीत, परात्पर, अव्यक्त नीति कु भी विश्वव्यापी एवं वैश्व है (Universal) । मानसिक बुद्धि को विरुद्ध प्रतीत होने वाले गुणों का उसमें सर्व्व समीकरण हो जाना सुकर है, सुकर ही नहीं अत्यन्त स्वभाविक है । इसी ही बल्लभचार्य जी ने 'विरुद्ध धर्म्यादयः' का सिद्धान्त कह कर निर्धारित किया है । श्रीकृष्ण सिंहा परब्रह्म सुदम है ही सुदम है, साथ ही मलान से भी मलान हैं, अणु होते हुए भी विष्णु हैं, कूटस्थ

होते हुए भी वह हैं, निष्कल होकर भी हरे, सब में भगवत् रत्ने हुए भी सबी
कहे हैं । यदि कंठ है रहित होने हुए भी सब के वादि अंत में ।

पराशर की तीन स्थितियां : ब्रह्म, परमात्मा, भगवान् : अक्षरब्रह्म, अक्षरवर्मा, पुरुषोत्तम :

श्रीकृष्ण काय-तत्त्व हैं, उनके अतिरिक्त लोक-लोकान्तर में और कुछ नहीं है । किन्तु
उस काय-तत्त्व की अनेक स्थितियां हैं जिनमें से तीन मुख्य हैं — ब्रह्म, परमात्मा एवं
भगवान् । श्रीकृष्ण ज्ञानवाग्वियों के ब्रह्म, योगियों के परमात्मा, तथा भक्तों के भगवान्
हैं । कृष्णामूर्तियों को श्रीकृष्ण का भगवान् रूप ही वैराग्य के कारण दार्शनिक दृष्टि
से ब्रह्म और परमात्मा भगवान् की ही आंशिक अभिव्यक्ति समझते हैं । उनकी दृष्टि
में भगवान् की मूर्त्ति सर्वोपरि है, स्वयं-भगवान् श्रीकृष्ण में ब्रह्म एवं परमात्मा सन्निहित
हैं । भावसंदर्भ में परब्रह्म के इन तीनों रूपों की व्याख्यायें प्रस्तुत की गयी हैं । उस
काय-ज्ञान सदाय के सामान्य निरूपण के पश्चात् उपासक की योग्यता के भेद से उनकी
विशिष्ट स्थितियों का वर्णन हुआ है । श्रीमद्भागवत में उस कायतत्त्व को किया
अभिव्यक्त किया है —

वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं पञ्चतानमद्वयम् ।

ब्रह्मेति, परमात्मैति, भवानिति शब्दते ॥^१

उस स्तीक के रूप में ब्रह्म प्रथम, परमात्मा द्वितीय एवं भगवान् तृतीय आये हैं एवं इस
रूप का उन्नततर मन्त्र भी है । शक्ति के वैचित्र्य से अल्पम्, अल्पम्पन्न किंवा पूर्ण-
सम्पन्न होने से पतित्व ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान् का रूप धारण करता है । ब्रह्म
पामातत्त्व के साक्षात्कार का प्रथम चरण, परमात्मा मध्य एवं भगवान् अंतिम चरण
हैं ।

जब तक उस स्वरूपशक्ति सम्पन्न कायतत्त्व को पृथक् करते, उनकी विचित्र शक्ति
एवं उस शक्ति की वैचित्र्यपूर्ण प्रकृति का अन्तःस्थ भक्ति भोगवान् के दर्शन करने की
योग्यता नहीं प्राप्त होती, तब तक साधक के सम्पूर्ण शक्ति और शक्तिमान की जो
अपूर्णभाव की स्फूर्ति है वही 'ब्रह्म' संज्ञा धारण करती है । भावसंदर्भ में इसे
इस प्रकार व्यक्त किया गया है —

१- वादि अंत नहीं बाहि, वादि अंतहि प्रसू सोई । सूरसागर, पद सं० १७६३

२- श्रीमद्भागवत १।२।११

तदेकमेवाखण्डानन्दस्वरूपं तत्त्वं शृङ्खलपामेष्ट्यादिवानन्दसमुदायानां परमकांतां
माधववशात् तादात्म्यमायन्ते सत्यानपि तदीयस्वरूपशक्तिवैचित्र्यां तदग्रकृपातामस्यां
चेन्नपि यथा सामान्यतो लक्षितं तैव स्फुरद वा तद्वदेवावि-वक्तव्यं -- शक्ति-
मत्तामिदमथा प्रतिपाद्यमानं वा ज्ञेयं वा ज्ञेयमिति शक्यते ।^१

वेदान्तियों के परमकाव्य ब्रह्म की उपाया कृष्णभक्त श्रीकृष्ण की अंशकारा से होते
हैं । जिस प्रकार सूर्य केन्द्रस्थानीय है एवं उसका मंडल उसकी प्रतिच्छाया है, उसी
प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण केन्द्र हैं एवं ब्रह्म उनकी अंशज्योति है, केन्द्रस्थ भगवान् की
निराकार ज्योति । ब्रह्मसंज्ञिता में कहा गया है कि कोटि कोटि ब्रह्मांड, जितानि
आदि फलक फलक भूतों में जो अवस्थित है, उस निष्कल, अनन्त एवं शेषास्वरूप ब्रह्म
की, जो प्रभावशाली गौविंद की देवप्रभा हैं, रूप आराधना करत हैं ।^२ तानीयाचक-
गण ब्रह्म में शक्तिगुणों का धर्म अनुभव नहीं कर पाते, धर्मातिरिक्त केवल ज्ञान अनुभव
करत हैं, इसलिए परंतत्त्व उनके निकट केवल ज्ञान रूप में ही प्रतीयमान होता है ।
योगी इस परंतत्त्व को अन्तर्यामी रूप में, सर्वजीवनियन्ता रूप में अनुभव करते हैं अतः
पारब्रह्म उनके निकट परमात्मा रूप में प्रतिपादित होता है । स्वयं गौविन्द अपने
अंश रूप से सारी सृष्टि में प्रवेश कर उसका नियमन तथा संचालन करते हैं, पारब्रह्म के
इस अंश्यामी रूप से संचालक अंश को ही परमात्मा कहा गया है । परमात्मा की
आत्मा सर्वजीवनियन्ता के रूप में ही गृहीत है । परमात्मा में मायाशक्ति का प्राचुर्य
तथा चित्-शक्ति का अंश विद्यमान रहता है, अतएव एक ओर वे ब्रह्म से अधिक सुव्यक्त
हैं दूसरी ओर मायाशक्ति से संकलित होने के कारण भगवान् के अंशमात्र हैं ।

१- भावत-मंदर्म पृ० २

२- यस्य प्रभाप्रभवतो आदण्डकोटि-

कोटिच्छेदशेषसुखादिविभूतिभिन्नम् ।

तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतम्,

गौविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥

ब्रह्मसंज्ञिता ५।४६

प्रमाणन की सही छत में : प्रमाणन प्रमाणन में :

इति तदेवं तत्त्वं स्वस्वभूतमित्युक्तत्वा अपि विशेषं त्वं परात्मापि ज्ञातृनां
भूताद्यवयवं तदनुमानन्दसन्दोषान्तरभावितादृशज्ञानन्दानां भागवत्परमेशानां
तन्नामुपैक्यावयवमस्यैव स्वानन्दशक्तिविशेषात्पक्ष्यवित्तभावितात्तत्त्वार्थविरपीन्द्रि-
येण परित्स्फुरद वा तदुद्देव विविक्ततादृशशक्तिशक्तिमतामेदेन प्रतिपाद्यमानं वा

भावातिशयोक्तिः ।

अतिशयितमान भेद के विचार पराशर की पूर्णोपनिषदित भावान, शिष्टाणां शीदृष्या रूप में, संपूर्ण दृष्ट्या प्रतिपाद्यता के आशय हैं । अतएव जो सत्य ज्ञान और भी बढ़ जाता है कि पातञ्जल की पूर्णोपनिषदित होने के साथ साथ वह सत्य निवृत्तम भी है । जो सत्य ही शीदृष्या संदर्भ में नारद के एक द्वारा सुस्पष्ट किया गया है । उस राज्ञास गुरु में देवर्षि नारद शीदृष्या को निवृत्त करने के लिए गगनवास में जा रहे थे वह शीदृष्या ने प्रकट किया कि एक भोजःपुंज जा रहा है, उसके बाद निवृत्त होने पर शरीर का दहन कर एक भोजःपुंज को शरीरों का एक निर्धारित किया, और निवृत्तकी होने पर दृष्टमान पर-संख्यादि को देख कर 'पुरुषो' विनियमित किया । सन्निवृत्तकी होने पर 'नारद' विचार किया । जो स्थान पर नारद की दक्षिण की जिस प्रकार अन्तिम रूप मुख्य है, और जीविः, शरीरों के एवं पुरुष रूप में दक्षिण गीता, वह नारद के ही इतर-निवृत्तम में दक्षिण का नारदम्य भेद प्रतिष्ठित हुआ, उन्ही प्रकार पातञ्जल के दक्षिण को भी समझना होगा । भावद्वय में ही पातञ्जल का भावात्कार मुख्य है, वह वैकल्यम भी है । गीता में स्वयं शीदृष्या ने कहा है :

तपस्विभ्योऽपि योगी ज्ञानिभ्योऽपि पतौऽपि ।

ऊर्ध्वीभ्यश्चापि योगी तस्माद् योगी भाव्यते ।

योगिनामपि तथैषां भूतानां नारात्मना ।

ब्रह्मवान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥^१

यह भावान की पुरुषात्म है । उन्हीं की लक्षणांप्रदाय में ज्ञानानन्द पूर्ण पुरुषात्म वह हर अभिहित किया गया है । उन्हीं का गणितकर्तृत्व सेमित रूप अकारण है । यह अकारण पराशर पुरुषात्म का ही रूप है । इस अकारण से ज्ञान जीव का आविर्भाव होता है । अकारण से सृष्टि का प्रकार होता है, पुरुषात्म शीदृष्या अपने गणितरूप अकारण द्वारा सृष्टि की उत्पन्न

१- भावन-संदर्भ पृ० २

२- गीता ६।४६, ४७

करके वन्तयामी रूप से इसमें अनुप्रविष्ट हैं । वन्तयामी एवं अन्तरात्म का साम्य
वैतन्य संप्रदाय के परमात्मा से है ।

परब्रह्म-नराकृति : अन्तारवादः

यह पुनः पूर्णतम श्रीकृष्ण स्वयं ज्ञातान हैं । अन्य अन्तार इनके अंश, कला आदि
हैं, किन्तु श्रीकृष्ण स्वयं अन्तारी हैं, पूर्णतम हैं । यह अन्तरित रूप में भी अन्तारी
ही रहते हैं, उनकी पूर्णता की कोई हानि नहीं होती । तत्त्वतः जो परब्रह्म पुनः पूर्णतम
है, अन्तरित दशा में वह मनुजाकार यशोदानन्दन, गोपीबल्लभ श्रीकृष्ण है । वस्तु
मत्ता की दृष्टि से एक होने पर भी मनुष्य के अधिक निष्ठ ज्ञातान का अन्त रित
रूप ही स्मरण ठहरता है । परब्रह्म की नराकृति, अन्तारी स्वयंभावात् का अन्तार,
उप्राकृत नरदेह, कृष्णमूर्तियों की दृष्टि में सर्वोत्तम पाद्य ही सर्वोत्तम है । श्रीकृष्णसंदर्भ
में परब्रह्म-नराकृति की ही सर्वोच्चरूप में प्रतिष्ठित किया गया है । किसी किसी
के मत में गीता के पञ्चादश अध्याय में उक्त विश्वरूप की श्रीकृष्ण का परमरूप है ।
मूर्तियों की दृष्टि में यह एक प्रेम ही है । कारण गीता में अनुस्यूत वाक्य एवं वक्ता
की स्थिति है श्रीकृष्ण के अन्तरित नर रूप की ही सर्वोच्चता प्रतिपादित होती है ।
अद्वैतपदेशात् इत्यादि वेदान्तज्ञानानुसार शास्त्र का उपसंहार वाक्य ही उपक्रम वाक्य
का ही निर्णय करता है एवं उपक्रम-उपसंहार-वाक्य द्वारा निर्णयित ही समस्त शास्त्र
का तात्पर्य प्रकट करता है, इसलिए 'मन्मथनाम्न' इत्यादि श्लोक के वक्ता, अर्जुन के
सत्ता रूप में विराजमान नराकृति श्रीकृष्ण ही परमस्वरूप हैं । विश्वरूप श्रीकृष्णरूप
के अधीन है । यह संगत भी है क्योंकि श्रीकृष्ण ने ही विश्वरूप का दर्शन कराया है ।

२- वस्तुतः इस संप्रदाय के अनुसार अन्तारब्रह्म तथा वन्तयामी ब्रह्म भी पूर्ण
पुनः पूर्णतम ब्रह्म के ही स्वरूप हैं । आविर्भाव और विरोधान की क्रिया
द्वारा अन्तार ब्रह्म की ही अनैक्यता होती है । अन्तार ब्रह्म से ही जीव
और ज्ञात की उत्पत्ति है । अन्तार ब्रह्म और परब्रह्म अर्थात् पूर्णपुनः पूर्णतम
अलग अलग ब्रह्म नहीं हैं, एक परब्रह्म की ही अनेक स्थितियाँ हैं ।

अष्टाध्याय और अस्तमसंप्रदाय, पृ० ४०१

विश्वरूप श्रीकृष्ण के अर्जुन के इसलिए उच्छामान में ही उन्होंने अर्जुन को उसका दर्शन कराया, यदि श्रीकृष्ण अपने विश्वरूप के अर्जुन होता तो वे उच्छामान में ऐसा न कर सकते। विशेषतः गीता के इस अध्याय में कहा गया है कि अर्जुन ने ऐसा कर कर श्रीकृष्ण ने पुनः स्वीयरूप का दर्शन कराया^१। इस स्थल पर नराकार चतुर्भुजरूप को ही स्वीयरूप कहा है। इसलिए उक्त विश्वरूप श्रीकृष्ण का मादगात्स्वरूप नहीं है, यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। गुतरां परममत्त अर्जुन को वह विश्वरूप कभी-ए नहीं है यह भी स्पष्ट है। श्रीकृष्ण का स्वीय नरूप ही अर्जुन को प्रिय है, जैसा विश्वरूप दर्शन के पश्चात् अर्जुन ने कहा "जिहा रूप को कभी भी नहीं देखा, तुम्हारा वह रूप देखकर मेरा मन, विस्मय में मेरा मन अभिभूत हो रहा है।" इस वाक्य में विश्व रूप दर्शन में अर्जुन की अनिमित्त-चि प्रकट हो रही है।

बहुविध उपदेश के उपरान्त "सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रूयत" इस महीषांशार वाक्य का श्रेष्ठत्व निर्देश करके — अर्जुन यही उपदेश ग्रहण करें— यह अभिप्राय प्रकट किया गया है।^{वक्ष्य} अर्जुन "इत्यादि गीता का उपक्रम" तथा "सर्वधर्मान्" इत्यादि उपसंहार वाक्य है। इन दोनों वाक्यों का एक ही अर्थ है, अर्थात् "मत्पनाम्न" इत्यादि रीति से नरूप श्रीकृष्ण-भजन में प्रवृत्ति। अतएव अतर्हित श्रीकृष्ण का भजन ही यहाँ स्वयं भगवान् ने निर्दिष्ट किया है। गीता में "सर्वधर्मान् परित्यज्य" इत्यादि उपसंहार वाक्य के अनुरोध से, एवं "सुदुर्दृशं" इत्यादि निज्जनन प्रमाण से विश्वरूप प्रकरण को भी श्रीकृष्ण के पश्चात् समझना चाहिए। इन सब दृष्टियों से नरूप श्रीकृष्ण का सर्वोपरितत्त्व सचिंत होता है। तर्क यस्मिन् स्थापित मक्तों के हम विश्वास की व्याख्या आधुनिक युग में श्रीअरविंद के गीताप्रबंध में भी प्रकट हुई है जिसमें यह कहा गया है कि मानुषी तनु के आश्रित श्रीकृष्ण, एवं परमपुरु जो सर्व जीवों के सुहृद् हैं, एक पुरुषोत्तम के ही दो प्रकाश हैं, एक में वह अपने स्वरूप में अभिव्यक्त है अन्य में मानव के रूप में।

१- इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा

स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः ।

आश्वामयामास च भीमनि

भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥ गीता ११।५०

२-

"Krishna in the human body, मानुषी तनु आश्रितम्
and the Supreme Lord and Friend of all creatures are but
two revelations of the same divine Purushottan, revealed
there in his own being revealed here in the type of
humanity". Sri Aurobindo- Essays on Gita, 1st series, P. 185

निर्गुण-शुण वपुधारी ब्रजेन्द्र-नन्दन स्वयं भावान् हैं, लीला पुरुषोत्तम हैं :

स्वयं भावान् चार लीला पुरुषोत्तम ।

रुद्र नाम धरे ब्रजेन्द्रनन्दन १

जाकी माया ली न कोई । निर्गुण-शुण धरे वपु धारी ।

चौदह भुवन परम में टारे । लीलन-बोधन कुटी संवारे २

भक्तार का यह 'मानुषी' कृती ही 'रक्षत्यं जम्भु' को उद्घाटित करने का अनिवार्य साधन है । इसीलिए कृष्णगीता में कहा गया है कि देवकीपुत्र गीत ही एकमात्र शास्त्र है, देवकीपुत्र ही एकमात्र देवता हैं, देवकीपुत्र सेवा ही एकमात्र कर्म है, देवकीपुत्र नाम ही एकमात्र नाम है । यहाँ देवकीपुत्र शब्द से अवलम्बित श्रीकृष्ण ही उद्देशित हैं । इसी महान तत्त्व को कृष्णमन्त्र गद्गद मँठ से बारम्बार उस प्रकार घोषित करते हैं कि जिनका ध्यान अनेक यत्न करके भी पुर नर मुनि नहीं कर पाते, उन्हीं पुरुषोत्तम को यशोदा एक निरीह शिशु की भाँति प्रेमात्सवित पावने में कुलाती हैं । रसज्ञान ने अपने सकेयों में इस भाव का पुनर निरूपण किया है ।

सेस, गनेस, महेश, दिनेश, गुरेश, जाहि निरंतर गावैं ।

जाहि अनादि अंत अलं ह छेद अनेद गुनेद बतावैं ॥

नारद से एक व्यास रहैं पवि वारे तऊ पुनि पार न पावैं

ताहि अहीर की शोहरिया शक्ति मरि छाछ पे नाच नचावै ३

शक्ति— अंतरंग, बहिरंग, तटस्थ अथवा ह्लादिनी, संकित, तंप्पिनी : श्रीकृष्ण अद्वैततत्त्व हैं, स्वजातीय, विजातीय स्वगत भेदों से राक्षित मुक्त अद्वैत हैं । इससे पूर्व न और कोई तत्त्व था न इससे परे कुछ और है । किन्तु शक्ति का अवस्थान पुरुषोत्तम से आविर्भूत है । उपनिषद् में कहा गया है :

न तस्य कार्यं कर्णं न विज्ञौ

न तत्सम स्वात्म्यधिकश्च दुरयते

पराऽस्य शक्तिर्विविधौ च श्रूयते

स्वाभाविकी शान बलश्रिया च

शक्तिमया भावान् किंवा पुरुषोत्तम का स्वाभाविक गुण है, बागन्तुक नहीं । ब्रह्म स्व परमात्मा से पुरुषोत्तम की विशेषता उनमें प्रस्फुटित शक्ति के वैचित्र्य-विलास के कारण हैं । वस्तुतः शक्तिसम्पन्न ब्रह्म ही पुरुषोत्तम हैं, भगवान् हैं । शक्ति

१- वैतन्य चरितामृत, मध्यखंड : २०वाँ परिच्छेद : पृ० २४८

२- ब्रह्मसागर, पद ६० ६२९

के अतिरिक्त उनकी कोई स्थिति भी नहीं है, शक्ति और शक्तिमान एक ही तत्त्व के दो अभिन्न पक्ष हैं। शक्ति का तात्पर्य फलार्थ के आत्मसंपौर्णता एवं आत्मप्रकाश की दायता है। फलार्थ की गता से फलार्थ की शक्ति अभिन्न है। किन्तु इस अभिन्नता में वैचित्त्य की, भिन्नता की भाँति नहीं होती। वैचित्त्य-विहीन भूरात्म ब्रह्म की निरपेक्षा स्थिति सृष्टि को नहीं समझा सकती। ब्रह्म की शक्ति को केवल माया कह कर ब्रह्म से उसकी पृथक् स्थिति का व्यावहारिक पक्ष स्वीकार करके वैदान्त द्वारा प्रतिपादित सृष्टि की व्याख्या सम्पूर्ण रह गई। यदि ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है तो माया जैसे उसकी पृथक् है ? मायावादियों का निराकरण कर कृष्णामयित के आचार्यों ने सृष्टि के आधार पर एक सम्यक् शक्तिवाद की प्रस्थापना की। श्रीकृष्ण में विशुद्ध, विकारी दोनों शक्तियों का संस्थापन किया गया है। पुरुषोत्तम से मायाशक्ति की एकात्मकता नहीं है यह तो गीता में भी कहा गया है, किन्तु वे उसके संचालक हैं उसे भी स्वीकार किया गया है। आत्म एक और श्रीकृष्ण परात्परूप में सीमाओं के परे हैं, आत्म-स्थित (सत्) आत्मज्ञेय (चित्) एवं आनंदमय (आनंद) हैं; दूसरे और सृष्टि के निमित्त कारण भी हैं। यह आत्मस्थिति, आत्मवैतन्य, आत्मानंद की दायता उनका स्वरूप है, आत्म सच्चिदानंदगुणशालिनी दायता स्वयं उनकी अन्तरंग शक्ति स्वयंशक्ति है। इसी शक्ति के अस्तिमरूप को माया कहते हैं, जहाँ में प्रदिष्ट शक्ति की मायाकृपिणी होकर कार्य करती है। कृष्ण की अंतरंग शक्ति के द्वारा उनका निज स्वरूप प्रकाशित होता है एवं माया के द्वारा वे अपने को जगत् की विविधता एवं परिवर्तन में तिरौछि करते हैं। इन दोनों शक्तियों में परस्पर विरोधता है। इन दोनों की मध्यस्था एक और शक्ति है जिसे तटस्थ शक्ति कहते हैं, इस शक्ति के द्वारा पुरुषोत्तम आत्म जीव रूपों में, आत्मानुमति के आत्म अनुमन-केन्द्रों में, अपना विस्तार करते हैं। इस तटस्थ-शक्ति में उनका रूप मध्य-वर्ती अवस्था में रहता है -- न तो पूर्णतया उदघाटित और न ही पूर्णतया निरोधित। तटस्थशक्ति से संभूत जीव माया की परिलोभा में जी रहते हैं किंतु स्वयं शक्ति के बंध से उस सीमा का अतिक्रमण कर जाने की दायता भी रहती है।

अंतरंग तटस्थ, अन्तरंग शक्तियों की ही रूपमा संधिनी, संवित एवं हस्तादिनी कह कर अभिलिखित किया जाता है। संधिनी सत्तात्मक है इसके द्वारा मायान स्वयं

सत्ता धारण करते हैं एवं दूसरों को धारण कराते हैं, सेवित किंवा चिदंश्रमी शक्ति के कारण वे स्वयंप्रकाशित होते हैं एवं अन्य का प्रकाशन करते हैं, यह सच्चिदानन्द के चित् रूप का प्रतिनिधित्व करती है तथा ह्लादिनी के द्वारा वे अपना अनुभव (संचित्) आनन्दरूप में करते हैं एवं अन्य को भी वेला से अनुभव कराते हैं । इस प्रकार सच्चिदानन्द के अनुरूप पुरुषोत्तम की शक्ति के क्रमशः तीन रूप लीये — संचिनी, सेवित, ह्लादिनी। यों ही माना जाय इन तीनों शक्तियों के मूल वाक्य हैं किंतु एकमात्र अंतरंग ह्लादिनी ही उनकी आत्ममाया है क्योंकि उसमें वह अनाविल भाव से, अदायणा रूप से प्रतिच्छादित रहती है । बहिरंग माया शक्ति तथा तटस्थ जीवशक्ति भगवान् के परमात्म रूप से उद्भूत होने के कारण उससे सीधे संबंधित नहीं है, उनका सीधा संबंध पुरुषोत्तम से न होकर अद्वार ब्रह्म से है । इन दोनों में से भी तटस्थशक्ति में उपयांश—माया एवं स्वरूपशक्ति का अंश — होने के कारण वह दोनों से समान निष्ठता पर है, अंतरंग-शक्ति की समीपता भी उसे प्राप्त है । किंतु मायाशक्ति भगवान् की नितान्त बहिरा-त्मिकाशक्ति है । पुरुषोत्तम से उसका संबंध अत्यन्त परीदा है । श्रीशशि मूषण दासगुप्त महोदय ने कहा है कि " दासो जित प्रकार प्रभु (गुरुपति) की वाचिता होती है, उसके वाक्य में ही रह कर वह अपने मानो प्रभु से दूर रह कर प्रभु की ही वृष्टि के लिए बाहरों वांगन में समी प्रकार के सेवा कार्य किया करती है, मायाशक्ति भी ठीक वैसी है । भगवान् की वाचिता होकर, वह भगवान् की बहिर्द्वारिका सेविका की भांति सृष्टि वाचि कार्यों में लगी रहती है -- घर की मकरी जित प्रकार पक्षियों के द्वारा वशीभूत होकर रहती है भगवान् भी उसी प्रकार अपनी चिच्छक्ति या स्वरूप-शक्ति के द्वारा माया को वशीभूत रह कर समी प्रकार के प्राकृत-गुण-स्पर्शहीन की भांति अपने में, केवल अपने में अवस्थित है । "

ह्लादिनी का उत्कर्ष

संचिनी, सेविता, ह्लादिनी में उन्नतीतर शक्तियां पक्षी की अपेक्षा अधिक पूर्ण हैं । संचिनी में केवल सत् है । सेवित में सत् एवं चित् है, ह्लादिनी में सत् चित् के साथ ही आनंद भी है । इस प्रकार ह्लादिनी शक्ति सर्वोपरि है, उसमें ऊपर दोनों शक्तियों का समाहार ही जाता है क्योंकि आनंद की स्थिति चैतन्य से ही और चैतन्य सत्ता के आधार से ही संभव है । अतः सत्तात्मक चैतन्य की आनंद रूप में

अनुमति ह्लादिनी द्वारा की संभव है। काएव ह्लादिनी का महत्त्व सभी कृष्ण-भक्तिसंप्रदायों में सर्वाधिक है। राधा ही ह्लादिनी शक्ति है। राधा को ह्लादिनी शक्ति कह कर उनका सम्यक् विवेचन चैतन्य सम्प्रदाय में हुआ है किन्तु आनन्द-विष्णु राधा की महत्ता स्वीकार करने में सभी सम्प्रदायों में ह्लादिनी की दुन्दुभी का स्वर सुनाई पड़ा है। इस ह्लादिनी किंवा स्वयं शक्ति का महत्त्व कालिका भी जी जानकर है कि वह ईश्वरकोटि एवं जीव कोटि दोनों के बीच समानकर्म में विचरण करती है। यही तथा माया सम्प्रदाय में जो स्थान लक्ष्मी का है वही स्थान कृष्णभक्ति सम्प्रदायों में राधा का है। ये जीव एवं कृष्ण का संबंध पुनः जोड़ने वाली शक्ति कही गयी है। माया ने अप्रकृत ईश्वरकोटि में रह कर भी ह्लादिनी संगारब्ध जीव कोटि के प्रति कृष्णा-विगति रखी है तथा उन दोनों कोटियों के बीच तैलु का विमोक्षण करती है। ईश्वरविभक्त जीवों पर आत्मादित बहिरंग माया का प्रभाव पड़ा कर यह उन्हें भगवदोन्मुखी करती है। इस ह्लादिनी का स्वभाव आनन्दमय भगवान को आत्मादित करना ही है ही, जीव को भी आत्माद प्रदान करना है। भावतकोटि में वह करीम आनन्द के लीलास का प्रसार करती है और जीवकोटि में अनुप्रविष्ट होकर वह भक्ति का आनन्द विद्यान करती है।

अक्षय-द्वय

अतः व्यावहारिक एवं पारमार्थिक दोनों दृष्टि से ह्लादिनी शक्ति का उत्कर्ष सिद्ध होता है। यह ह्लादिनी संपूर्ण शक्ति है, इसी स्वतंत्र किन्तु शक्ति की अवस्थिति नहीं है, और न ही इसी पर कोई शक्ति है। पुरुषोत्तम कीकृष्ण से अभिन्न यह शक्ति 'राधा' नाम से पुकारी गई है। आख्यानों एवं प्रचलित किंवदन्तियों में राधा चाहे कामीर बाला रही हो, चाहे पारखीया नायिका कृष्णभक्तों की दृष्टि में वे शक्तिमान पुरुषोत्तम की साक्षात् पूर्णशक्ति हैं। वह कृष्ण की 'श्री' हैं, कृष्ण

१- नित्यसिद्धि वल्लादिनी देवी, आगम निगम आश्रय देवी ।

अति आश्रय मन्त्रिमा अपरीवी, अस्ति लोक सुरसंपत्ति देवी ॥६०॥ गणेशपुराण, महावाणी ।

रमयन भीम मूर्ति,

विविधकैलि-महात्सवोत्सवितम् ।

राधा-वर्णन विलोकिता

तुम्हारे शिखर-हरि वन्द्य ॥

राधासुखानिधि पद सं० २००

ये अभिन्न । श्रीकृष्ण कल्पतत्त्व में सूची किन्तु यह उदय-दय तत्त्व हेताभास में ही अपनी पूर्णता संपादित कर पाता है । एक की स्वतन्त्रता एवं पूर्णता में यह हेता बाधक नहीं है वरन् एक की पूर्णता की हेतु - सा प्रतिभासित होने में है । अतः राधाकृष्ण दो दिखते हुए भी एक ही हैं । ये एक ही हैं, अधिक से अधिक उनके इस हेताभास को 'जीहो' कहा जा सकता है । वही स्वतन्त्र अस्तित्व से राधा के जीव शक्तिमान रूप से कृष्ण । शक्ति से ऊँचा न तो शक्तिमान की स्थिति संभव है, न शक्तिमान से स्वतंत्र शक्ति की; जहाँ एक है वहाँ दूसरा अवश्य है । रश्मि से प्रकाश सूर्य, दास्यत्व से प्रथक अग्नि, की कल्पना ही संभव नहीं है -- ऐसा ही संबन्ध शक्ति और शक्तिमान, राधाकृष्ण का है । स्वरूप एक ही है, नाम दो हैं । राधा का संबन्ध सतन, सर्वदा, सदास, अण्ड है, अनादि है, अज है, अनाश्रित एवं ग्राह्य है । राधाकृष्ण के अम्ब का कथन सर्वत्र ही अत्यन्त दृढ़तापूर्वक किया गया है । ऐश्वर्य में हित होना किंवा हित में ऐश्वर्य (Two - in - One : - यह तत्त्व मानवबुद्धि के समीप नहीं के लिये इतना दुर्लभ एवं अज्ञ है कि इसे भलीभाँति समझ करने में कोश भी बरफ मलामक नहीं होता । चिंतन एवं युक्ति से परे अध्यात्मजगत की यह सुश्रुति बुद्धिक्रापाय से अज्ञ तो है ही, ताण्डी से भी अज्ञ नहीं हो जा सकती । भेद में अम्ब, अम्ब में भेद एक ऐसी पहेली है जिसकी आख्या सख्त संभाव्य नहीं है । वस्तु, काल के वैष्णव वाचार्थ कन्देव विषामूषण ने उस भेदाभेद को 'अचिंत्य भेदाभेद' का सिद्धान्त कह कर स्थिर किया । इसी की ओर इंगित करते हुए हरिव्यास देवाचार्य जी ने कहा है -

‘ अद्वय-द्वय बहु भेद विशेषण आदि आभास अचिंत्य अन्तः ’

१- एक स्वरूप सदा है नाम ।

आनंद के अस्तादिनि स्यामा अस्तादिनि के आनंद स्याम ।

सदा सर्वदा जगत् एक तन एक जगत् तन विलसत धाम ॥ २६ ॥ सिद्धान्तसुत, महावाणी

२- निखण्डि नित्य अखंडल जीरी गौरी श्यामल संख्य उदार ।

आदि अनादि एकरस अमृत मुक्तिपरे पर सुखदातार ॥ २७ ॥ महावाणी, सिद्धान्तसुत ।

३- महावाणी, सिद्धान्त सुत, पद सं० १४

शक्तिसमन्वित पुरुषोत्तम का वह रूप गतिपरि है । सच्चिदानन्द का वह
रूपाभास उनकी समस्त गतिविधियों के संचालन के लिये स्वरूपित है । कभी वे
परस्पर संलग्न होकर एक दूसरे में लीन रहते हैं, घुट्टि के पीर मिली अभिलषा विगम
आनन्द के विस्तारण क्षण में सुश्रूषण रहते हैं, कभी सक्रिय होकर नाताध्यात्मक घुट्टि
की तरंगोचित करते हैं । निष्क्रिय सक्रिय सब आस्थाओं में उनका संबंध स्वरूप है, चित्त
है ।

इन्द्रियमाणा आदि आदि है, एक समान स्वतंत्र चित्त ।

पारस्परिक कथित है उनकी सदन में सुख ज्योति प्रकाश ॥

सदा सनातन स्वरूप जीरे, सन् चित् आनन्दमयी स्वभाव ।

अनन्तशक्ति पुरन पुरुषोत्तम कालकिशोर विविनयति मूढ ॥ ४ ॥ १

राधाकृष्ण परस्पर कोन हैं । कभी शक्ति शक्तिमान के वर में है जो कभी शक्तिमान
शक्ति के वर में । दोनों की अवस्था में एक का अस्तित्व दूसरे के बिना नहीं है ।
प्रिया-प्रियतम के रूप से राधाकृष्ण की परस्पर जीवता से सम्पन्न होने का रहस्योद्घाटन
लिवहरिवंश जी करते हैं कि जो राधा को अच्छा लगता है वही कृष्ण करते हैं,
और जो जी कृष्ण करते हैं वह राधा को प्रिय है । चित् और वस्तु में कोई अन्तर
नहीं है । वस्तुतः वस्तु और चित् एक ही हैं । ये तथ्य हैं उनमें पूर्ण सामंजस्य है ।
राधा कृष्ण जल और तरंग की भांति परस्पर जीतप्रीत हैं । इन दोनों तत्वों के
जीतप्रीत तत्त्व की सम्पन्न होने के लिए कृष्ण उनके वस्त्वों का सहारा लिया जाता है ।
श्रीकृष्ण राधा की जीतप्रीति के वर्ण का पीताम्बर धारण करते हैं और राधा श्रीकृष्ण
की जीतप्रीति के वर्ण का नीलाम्बर । उन्हीं की मिलान रूप में स्थिर करते हुए तादृशी
दास करते हैं ---

श्याम हृदय वह गीर है, गीर हृदय वह श्याम^३ ।

गीर श्याम तन एक मन की राधाबल्लभ ताल^४ ।

१- गिरान्त गुरु - महावाणी, पद सं ४ ।

२- जोड़ जोड़ प्यारी की तौड़ मोहि भाव,

भाव मोहि जोड़ तौड़ तौड़ की प्यार ।

मोहों ती मावती ठौर प्यार के भवन में

प्यार भरी बाह में भवन के तारे ।

मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय,

अस कोटिक प्राण मोहों हारे ।

लिवहरिवंश संवत्सिरी सावत-गीर

कहा दोन की कलारंगिनि प्यारे ॥ लिवहारानी पद सं १

३- पद सं ६, सुषमबोधिनी पृ० २१ । ४- पद सं ११ सुषमबोधिनी पृ० २१

ईश्वर-शक्ति :

इस प्रकार यह सच्चिदानन्द का सत्य सांख्य के हित— पुरुषप्रकृति—में भिन्न है। राधाकृष्ण का वर्णन अनेक कवियों ने प्राप्त सांख्य के प्रकृति-पुरुष की भांति किया है, किन्तु इस बात का उन्होंने सदैव ध्यान रखा है कि उनकी सच्चिदानन्द-संगी राधा सांख्य की जड़ प्रकृति नहीं है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति नहीं है, पूराप्रकृति, पराप्रकृति है, भगवान की आत्म-भावा है। अब श्रीकृष्णजी सांख्य के पुरुष की भांति इस प्रकृति से निर्लिप्त रहकर दृष्टा मात्र नहीं है, वे शक्ति के वैचित्र्य में रस लेते वाले, उनके निगन्ता अनुगन्ता पुरुषों में हैं। यह उक्तिचन्द्र के ईश्वर-शक्ति की जीवता है, सांख्य के पुरुष प्रकृति का विच्छेद नहीं। इस प्रकार ईश्वरशक्ति प्रकृति पुरुष से परे है, की की राधा कृष्ण की सांख्यप्रतिपादित जड़ प्रकृति तथा सात्विक पुरुषों से परे है। प्रकृति - पुरुष से ही नहीं, नारायण का ही सभी ईश-स्रोत है परे राधा कृष्ण का सुगम मार्ग के ऊर्ध्व में आरोपित है। जीवियों के परमात्मा, जानियों के ह्रस्व उनके रूपों अधिव्यक्तियाँ हैं, सच्चिदानन्द पुरुषोत्तम-शक्ति सभी के ईश हैं^१। चर-अचर, परा-अपरा सबके ये अधिष्ठाता हैं, सबके जीवहार हैं^२। इन प्रकार महीय रूप में राधा कृष्ण द्वारा विष्णु मण्डल एवं उनकी शक्तियों की सभी से परे हैं। इस द्वारा विष्णु मण्डल की सभी श्रीकृष्ण का गुणावतार है। श्रीकृष्ण के ये अंशमात्र हैं। सृष्टि के सबके द्वारा बालवत्सहरण लीला के उपरान्त श्रीकृष्ण की स्तुति करते हुए कही है कि उनके एक एक रोम में सौ सौ द्वारा हैं, उनकी सत्ता पराञ्चल श्रीकृष्ण के सम्मुख अत्यंत तुच्छ एवं काण्य है। स्वयं विष्णु चित् के साधारणतया श्रीकृष्ण का अवतार कही हैं, श्रीकृष्ण से अपनी हीनता प्रदर्शित करते हुए तदमी से कही है कि राधारण उसी अत्यंत दूर है। श्रीकृष्ण विश्वातीत हैं, परात्पर ह्रस्व हैं। द्वारा, विष्णु, मण्डल सबैक, पालन, संहार की साम्प्रता रखते हुए भी श्रीकृष्ण के गुणावतार हैं। पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण का राधा के संग विहार अत्यन्त ऊर्ध्व में स्थित है, ऊर्ध्वदात्र है। यह जोड़ी विश्वदेव की वंश है, राधा कृष्ण सबके 'अधिप' हैं, इनसे परे और कुछ नहीं है^३।

१- निर्विकार, निराकार, चैतन्यतन विश्वव्यापक प्रकृति पुरुष के ईश।

अपारतीत पराञ्चल परमात्मा सर्वकारण परं ज्योतिः आवीश ॥ १०॥ सिद्धान्तसुत-महावाण

२- परावरादि अतिसत स्वामी, निखयि नामी नाम निकाय।

नित्यसिद्ध सर्वोपरि हरिप्रिया, सब सुखायक सख्य सुभाव ॥ २०॥ सिद्धान्तसुत-महावाणी

३- आनन्दमय की उगितज्ञ ईश्वर अधिप अंत विच्छिन्नस्यै रूप अधिकार।

इन्द्रीश्यादि इक्षित उपेन्द्रादि उत्कट अनन्यादि कारन कारि।

ज्ञानंद-द्रव्य : माहृषीयै :

मीढृष्ण की पुरुषोत्तमता का प्रमाण उनके वाक्य में ज्ञानंद में है।
 ब्रह्म-संप्रदाय में इस बात का स्पष्ट स्थान है कि मीढृष्ण ज्ञानानंद पुरुषोत्तम
 है। कारणद्रव्य की सच्चिदानंद की गणित अवस्था है, उसका ज्ञानंद होता है जिसकी
 गणना की जा सकती है, किन्तु जिनके ज्ञानंद के लोके तीसरा ही निर्धारित न की
 जा सकें, वह पूर्ण पुरुषोत्तम परमानंद मीढृष्ण ही हैं। मीढृष्ण का नाम 'प', यही
 पूर्णतम परिपूर्णता, उसके जीव ज्ञानंदपर लोके में ही है। ज्ञानंदद्रव्य की जिनता की
 परिभाषित है। 'अन्नं ब्रूतेति व्याजानात् ते आरम्भ कर प्राणी ब्रूति व अजानात्,
 मयी ब्रूतेति व्याजानात्, विधानं ब्रूति अज्ञानात्' अन्ते हुए 'ज्ञानन्दो ब्रूतेति व्याजानात्'
 पर द्रव्य जिनता की समाप्ति की गयी है। उक्त ज्ञानन्द द्रव्य की मीढृष्ण भावान हैं
 जो अपने ज्ञानन्दरूप में ज्ञानन्दी होते हैं। 'एषो वै सः' श्रुति में जिसकी सत्ता
 घोषित हुई है, और जो मीढृष्ण में आकार है, वही द्रव्य जिनता की समाप्ति है।
 'ज्ञानंदं द्रव्यो विदुः' श्रुति में भी उस अर्थ द्रव्य की ज्ञानन्द जानकर जिनता की परि-
 समाप्ति अभिव्यक्ति हुई है।

द्रव्य के सभी परमानन्द रूप की और मन्त्रों का एकान्त कुल है। मीढृष्ण ज्ञान
 पाया तथा तटस्थ शक्ति में प्रतिबिम्बित होकर सर्वव्यपमान, सर्वत्र, सर्वव्यापी, सत्य,
 शिव, शुभ, काम, अन्न, शाश्वत परमसुख के रूप में प्रतिभाषित होने हैं किन्तु
 ह्लादिनी शक्ति में प्रतिबिम्बित होकर उनकी शक्ति एवं प्रजा, त्याग, माया, गुणा,
 कामता आदि गुण पूर्ण सौंदर्य में मग्न हो जाते हैं, और वह सौंदर्य उस 'स' किंवा
 ज्ञानंद का आधार है जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, संवर्धित होती है, और जिनमें
 निमग्न होती है। अस्त मध्ययुगीन दृष्ण भक्ति सम्प्रदायों में दृष्ण है मन्त्रियामंडित
 ऐश्वर्यपदा का विरहकार करने हुए परमानंद-पारावार में नित्यविलीन दृष्ण है
 आराधना की एकान्त श्रुति परितोषित होती है। उनके भक्त समस्त वाङ्मयों के
 ब्रह्ममणि मीढृष्ण का आलादन करने की ही उत्सुक रहते हैं, उनकी संदना करने की

धैर्य-

उत्तमोत्तम उपादान उत्पत्तिरिति एक ऐश्वर्य परिपूर्णधार ।

जीव जीवायुय ऊर्ध्वज उत्तम उर्ध्व नित्य भवित्य प्रति दृष्टा कृ पार ।

वज्रित, वज्रुत, ज्ञापय, अस्तित अवंग, वज्रमयादि अव्यक्त सुविचार ॥६॥

सिद्धान्त सुत- महावाणी ।

नहीं। श्रीकृष्ण की पूर्णता से उनके परमानन्द होने में है। अतः श्रीकृष्णमन्त्रगण उनके साथ ही पालक आदि कार्यों को उपासी करके उनके अण्ड आनन्द रूप है। आनन्द के का सान्निध्य श्रीकृष्ण की मन्त्रियों में है। अतः नहीं है, उनके रूप में है। अतः सत्य रूप जिस को हुआ कर जो 'सुन्दर' सर्वोपरि विराजमान होता है। तब आनन्द की अभिव्यक्ति अपनी स्वयं पूर्णता में होती है। अतः श्रीकृष्ण मन्त्र के अन्तर्गत में वषट् पुरुषोत्तम को परमेश्वर की सर्वोच्च अवस्था पाने है, तथा पि उनके यह पुरुषोत्तम लोकोदात्तमी दिव मन्त्राज राम की भांति केवल मायादि पुरुषोत्तम नहीं है। उनके पुरुषोत्तम अति सर्वोपरि आनन्द रूप के कारण पुरुषोत्तम है, श्रीकृष्ण है। श्रीकृष्ण का पुरुषोत्तम उनके रस रूप में है और इस रूप में यह लोकोद की सन्तुष्ट-मन्त्र मायादि की वृत्ति, माया का उस लोक किंवा का प्रतिनिधित्व करने है, जहां विधि विधौय है परे प्रपंचातीत अण्ड रूप का, अण्ड आनन्द का सत्त्व मायाज्य है। समस्त इन्हीं से अतीत मन्त्र आनन्द के प्रभावितार की श्रीकृष्ण है। श्रीकृष्ण निर्गुण आनन्द की नहीं है वे अमी आनन्द के साकार विग्रह है, आनन्दवैतना के देवता के विग्रह है। निर्गुण किंवा गुणातीत आनन्द की साकार मूर्ति का कर श्रीकृष्ण मन्त्रों के आस्तादकारी अष्ट किंवा उपास्य हैं।

साधारणतः ऐश्वर्य किंवा विभूति की भावना का सार सम्पन्न जाता था, किंतु कृष्णमन्त्रिकारा ने मायुष की भावना की परावधि स्वीकार की है। श्रीकृष्ण रसिकेश्वर है, वे वृन्दावन के अप्राप्त मदन हैं। वे विभूत ऐश्वर्य के असीमारी होते हैं भी उसमें अपनी चरमपरिपूर्णता नहीं पाते, इसलिए सादातु मन्त्र-मदन बन कर ही परिपूर्णता संविद्ध करते हैं। उनके इस सुन्दर रूप में ही उनका सत्य तथा शिव निहित है इससे परे और कुछ है ही नहीं। आनन्द और सौंदर्य एक ही सत्ता है दो पदा हैं और सौंदर्य की घनीभूत अनुमति मायुष से होती है। इसीलिए श्रीकृष्ण का मायुष्य रूप ही पुरुषोत्तम की चरम परिणति है। श्रीकृष्ण का समी एक मुख है, उनका रूप, उनकी चेष्टा, उनका नाम, उनके परिकर मुखराजान्त हैं, मुखराधिविधि हैं। उन मायुष्य की

१- अक्षरं मुखं वदनं मुखं नयनं मुखं ललितं सु मुखम् ।

वदनं मुखं गमनं मुखं मुखराधिविधौ ललितं मुखम् ॥

वैष्णुमुखः रौण्मुखः पाणिमुखः पादो मुखः ।

नृत्यं मुखं सत्यं मुखं मुखराधिविधौ ललितं मुखम् ॥

गुणमुखः माता मुखः यमुना मुखः वीर्य मुखः ।

सत्त्वितं मुखं कर्तुं मुखं मुखराधिविधौ ललितं मुखम् ॥

गोपी मुखः सीता मुखः युक्तं मुखं मुक्तं मुखम् ।

दृष्टं मुखं शिष्टं मुखं मुखराधिविधौ ललितं मुखम् ॥ मुखराष्टकम् श्रीमद्भक्तमाधाय ।

अनुभूति की रूप-विशालता की अन्तिम सीढ़ी है। जिस प्रकार निर्गुण रूप का रूप 'मन-वाणी' है, काम-जीवर, 'मौ-जाने-जो-पावे' है, उसी प्रकार शीतल-रूप के माधुर्य का रूप भी आत्म-विवर्तन-रूप है। इस माधुर्यपूर्ण को जब लोकाश्रय-विलम्बमग्न अभिव्यक्ति करने में विरक्त होने लगे तब केवलमात्र 'मधुरं मधुरं' की कंठधार में जानना ही गये :

‘मधुरं मधुरं अपरस्य विभी
मधुरं मधुरं वदनं मधुरं ।
मधुरं मधुरं मधुरं मधुरं
मधुरं मधुरं मधुरं मधुरं ।

शीतल-रूप का माधुर्य-वीराणा के सान्निध्य में ब्रह्म-उत्कर्ष प्राप्त होता है इसलिये राधा-रूप का मूलरूप ही रूप एवं रंगान की रूप-भक्ति-भाव का परम उपास्य है। माधुर्यमय राधा-रूप ही परममत्त्व है।

राधा : परमाराध्या :

राधा-बलमांशप्रदाय में किन्तु स्थिति एक निम्न है। वहाँ मूल रूप स्वीकार्य भी है किन्तु राधा ही उपास्य है। राधा की स्थिति रूप का उचित है रूप में ही नहीं, स्वतंत्र रूप में भी है। वे आनन्दस्वरूपिणी परादेवता हैं। रूप का उनके जीवन है। अपने मंत्रदाय की मान्यता की स्पष्ट करी हुई शक्ति-विशेष ही है कहा है :

१- ‘यद्यपि रूपमांशोदय माधुर्यं ह्ये ।

रूपमयैव गते गतिं भादो माधुर्यं ॥

उत्तर गये राधा परम साध्यजिगीमणि ।

जाधार मल्लिमा सर्वशाल्यो बासा नि ॥ केतन्य परितामृत मध्यलीला पृ० १४०॥

‘सत्त्व सुत रंग की लहर जोरी ।

अनिहिं अनुभूत कहुं नाहिं देखी सुनी मल्ल-गुन-कला-कीलक किजीरी ।

एकही है जु है एकही दीपहिं दिन किहिं सांघि निपुनर करि सुढोरी ।

जीलरिप्रिया वही मिल दीय तन देखत एक तन एक मन एक दीरी ॥

सत्त्व सुत — मल्लिकाजी ।

राजी बोलत राहू पसहिं दिगि ।

मो प्राणनाथ कीलागत अरु वहीं गुण दिगि ॥

कीदृश्या तक उनके उपासक बन कर उपस्थित होते हैं । राधाकृष्ण का मिलनितार वहां मान्य माना है किन्तु मैत्रा की राधिका में और मैत्रा कीदृश्या । राधा की इस संप्रदाय की उचिततादिगि हैं । कृष्ण उनके मन्त्रु कादिगि हैं । निरुंकीरा में प्र-
सीता की मांनि कृष्ण का प्राणनाथ गहिं है, वहां राधा का प्राणनाथ है । अतः
उपासक की दृष्टि है राधा की खोपरि हैं, कृष्ण एवं अन्य मन्त्रियों उनके मांनि
हैं । राधा मन्त्रिदानंदागि हैं, वही खोपरि हैं ।

कीदृश्या का सापेक्षिक महत्व :

उपरी विपरीत अन्तम संप्रदाय में राधा की जीवता कृष्ण का अधिक महत्व है ।
कृष्ण की ही अधिक प्रतिष्ठा मुख्यमार्ग में भरिलिखित होती है । अपि कृष्ण राधा
में अपना अन्त स्वीकार करते हैं, किन्तु वह भी अन्तमात्र राधाकृष्ण की ही प्रतिष्ठा

१- स्फुटवाणी पद सं० २०

२- वहां मैत्रा कीराधिका मैत्रा मोक्ताल ।

ये बलौर है कृपा यह निरुंकी की बात ॥३३॥ गुणमोदी गिरी, पृ-६५

३- कां कां प्रति फूल पाउ, जानन्द उर न समाउ ।

माग मानि पतिव्यानि करि, जो बात फिर ताउ ।

खोपरि राधा कुंवरि फिा प्राणनि के प्राण ।

ललितादिक सेवत निनहिं, अति प्रीति राजनि ॥

प्रादास- अन्तम सीता, बुद्ध्यामनपुराण की भाषा टीका, पृ० ३६।

४- खोपरि जो नाम, यह निनती जाननि तुनी ।

तब चित जानंद नाम, कीराणा करि कृपा पम ॥५॥ कीदृश्या उचितानैती- पृ-२
मिगुन्दावन दास ।

५- 'कृष्णिं वसिं आपुणिं किरायी ।

प्रकृति पुनः एकहि करि जानइ अन्तनि भेद करायी ॥

जब जब वहां राजीं तुम किनु नहिं भेद उपनिषद गायी ।

देव तन जीव-एक रूप दीउ, सुख-कारन उपजायी ।

कृष्णपि पितिया नहिं कौऊ, तब मन तिया जनायी ।

गुर स्याम तुल देखि अपि नहिं, जानंद पुंन न्हायी ॥

गुलागर, पद सं० २३०५ ।

इस संप्रदाय में नहीं है। कापि राधाकृष्ण की भृंग-कोट की भांति कदुपिण्णित गोपियों की भाषा है, किन्तु आरम्भ से ही वे इस कौटुम्बिक-संगत की उपाधि नहीं है। कृष्ण के साथ गोपियों का स्वतंत्र-संबंध भी है, राधा की उपाधि का बिना राधा कृष्ण के सम्पन्नित रूप की बर्णना है रूप में नहीं। वे राधा के भाव की प्रशंसा करता करते हैं किन्तु राधा की आराधना नहीं करते। अतः उपाध्य की दृष्टि से राधाकृष्ण के साथ गोपीकृष्ण की प्रारंभिक अवस्था में उपाध्य उभर रहते हैं। जहाँ में स्वयं राधाकृष्णकी युग जोड़ी की ही राधना का लक्ष्य माना है, जहाँ कि मुरदाजी की वार्ता से प्रष्ट होता है। देखावरण के समय उन्होंने अपनी भव की वृत्तियों को राधा के रूप में उभरा हुआ बताया एवं चित की वृत्ति को राधा भाव में। इस प्रकार अन्ततः राधा की भी उनकी ही प्रतिष्ठा हो जाती है जितनी कृष्ण की। किन्तु उपाध्य के रूप में सुत-वन्दना कम हुई है। पुरुषोत्तम की कृष्ण का स्थान वहाँ सर्वोपरि है। वे वारी जीसा में मुखधार हैं। आराध्य के रूप में उनका जितना महत्त्व है उतना राधा का नहीं। परब्रह्म के रूप में कीकृष्ण का परशोमान की पुष्टिमागीय कवियों का मुआसर है। इस संप्रदाय के मूल उष्टदित भी कृष्ण ही हैं: कालकृष्ण।

माया : शुद्ध एवं विकृत

कीकृष्ण की शक्ति के दो रूप प्रमुख हैं : स्वस्वशक्ति जिंसा अन्तरंग शक्ति तथा बहिर्ग शक्ति जिंसा माया शक्ति। अद्वय शक्ति अन्तर्ग दो की मध्यम विनी स्थिति है। इस प्रकार माया कीकृष्ण की ही शक्ति है। शक्ति के दो रूप हैं - प्रकृत जिंसा जड़शक्ति, अप्राकृत जिंसा चित्शक्ति। पक्षी की बलमाचारी जो वे व्यामोहिता एवं वारी की करण माया बना है। व्यामोहिता ही बहिर्ग शक्ति है तथा वह करण-माया अन्तरंग शक्ति है।

१- जे जे जे कीकृष्ण, रूप, गुन, रूपे उवारा।

परमधाम, जग-धाम, परम अमिराम उवारा।।... ५॥

द्विज प्रभाव, प्रतिपाल, प्रेत कारक, वाक्य-का।

जाग्रति, स्वप्न, प्रसुप्ति, धाम परब्रह्म प्रकृति।।

इन्द्रियगन मन-प्राप्त, उनहिं परपातम मासि।

षट्गुन उरु अतार-वरन वाराहन जीई।

गङ्गा वाक्य कापि - मृत नंद नदन जीई।। १५॥

सिद्धान्त पंथायायी, नंददास-भाग २, पृ. १

[illegible]

माया मूनि अत्रिजी गो मूनि निवेत ॥४०॥ सुपर्णोष्णी पृ० १३ ।

परमा परा पर ज्ञां ए-वा, मज्जा न विपति तानी ।

हिंसा-यव-ममता-एव मन्त्राः, आत्माही लक्ष्मणनी ।

याही कृत कथन भागों में, निम्न अति न जानी ।

कर्मों की कमान विधिर में, क्षिप्रगति पाएँ दिखानों ।

सुरदास की एक श्रांति है, ताह में कुछ पानी ॥४७॥

सुरमागर, विनय के पद - पद सं० ४७

196231

माया भी जीवदूषण है कहीन है । स्वतंत्र विमु दूषण है सम्मुख यह मृगी की भाँति
 परमेश्वर रहती है । उसके प्रभाव है लीला जीव है वह का नहीं है, जिसकी यह दायी
 है ~~किसी~~ वही यदि जो जाना है, तब यह जीव को लौट सखा है उत्तरा नहीं,
 करीला भाव की यह प्राप्ति रहती है -

मायो नेह एतन्ना गाय ।

नारदादि गुणादि मुनितन, की यत्न रत्ना ।

साहि कृ की दूषा निधि, सख मर नरा ॥^२

जीवदूषण किया गणिया सभी है संसारक एवं लीलाकार है, माया है ही जो माया का
 नियमन, संयम कर सखें हैं ।

विशुद्ध माया किंवा उत्तरांग अक्षित :

माया का गति का ही नहीं है । उसका एक उदार का भी है । माया का
 एक उत्तर उत्तर, उदात्त का है जो जीवदूषण से अभिन्न, अनागत है । माया का यह
 उत्तर का योगमाया या चित्तवृत्ति कहलाता है । जो ही अनागत दूषण भी स्वल्प-
 अक्षित श्रीराधा के नाम से अभिहित किया जाता है । यह परावृत्ति विशुद्ध ज्ञानमा है
 स्वयंप्रकाश ज्ञाना से चितवित । समी प्राप्ति का है ही नहीं, यह विशुद्ध प्राप्त है । गरी
 दृष्टि की कर्णमाया किंवा दिव्य प्रकृति है । जो है द्वारा अव्यक्तिजिज्ञान जीव
 का भावना से भिन्न संसार लीला है ।

१- 'यह सब माया कर बिलार, की परमांस गन ।

गो माया जिनके कहीन निर रत्न मृगी का ॥१०॥ विद्वान्-पंचाध्याय अनन्तदास-२०१२

९१

२- गुरसागर चित्र के पद, पद सं० ५६ ।

३- रूप-राति मूल राति रागि, गीत मन्त्र गुन-रागि ।

दूषण-बान है पावहि स्वामा, जे तुल बान उपासी ।

जाना-नामक आदीश-पियारी, जगत-जननि जारानी ।

नित बिलार गोपात्साल-संग, बुंदावन रखानी ॥

कामिनि की गति, भक्तनि की पति राधा मंगलानी ।

आन-पानी, मय-मय-रानी, छेद पुरान खानी ।

सना एक नहीं सन कीटिक, गोपा अक्षित अपार ।

दूषण-भक्ति दीज श्रीराध गुरदास अतिहार ॥

गुरसागर, पद सं० १६०३॥

जात्यरमण की इच्छा राखे हैं, एवं राधारण की इच्छाएं भुंझा हैं । तारी
 जलियां राधा का ही कंठ हैं । लक्ष्मी मणिणी एवं ब्रजांगनाओं सभी श्रीराधिका
 की विस्तार हैं । लक्ष्मीगण उनकी कंठविभूति हैं, मणिणीयां उरी प्रकार उनकी
 विभूति हैं । लक्ष्मीगण उनके वैभव की विलासांश रूप हैं, मणिणीगण प्राप्त प्रकाश
 स्वयं, तथा आकार स्वभाव में से ब्रह्मदेवियां उनकी आपव्याप्त हैं । बहुत कीर्तनाओं के बिना
 योजसाय किंवा आत्ममाया सीला के उत्प्लाव के लिए अपना नाना वर्तों में प्रकाश करती हैं ।
 ब्रज में नाना भावों की सीलाएं भी राधा द्वारा ही संबोधित होती हैं, केवल मधुर
 भाव की ही वह संपीठिका नहीं है वाचस्पत्यादि तारे भावों की अधिष्ठातृ भी
 पराप्रकृति राधिका ही हैं । केतन्य चरितामृत में विस्तारपूर्वक इन तथ्य को उद्घाटित
 करते हुए कहा गया है :

• कृष्णोर कराय जे रस आस्वादन ।
 श्रीद्वार गलाय जे शुन चिरण ॥
 कृष्णकान्तागण देखि विविध प्रकार ।
 एक लक्ष्मीगण पुरे मणिणीगण अपार ॥
 ब्रजांगनारूप तार कान्तागण सार ।
 श्रीराधिका कहै कान्तागणोर विस्तार ॥
 अवतारी कृष्ण जे करे अवतार ।
 अंशनी राधा हो तिन गणोर विस्तार ॥
 लक्ष्मीगण रूप तार कंठ-विभूति ।
 विभूति-प्रतिविम्बस्वरूप मणिणीर तति ॥
 लक्ष्मीगण तार वैभव विलासांश रूप ।
 मणिणीगण प्राप्त, प्रकाशस्वरूप ॥

• सम्यक् वासना कृष्णोर इच्छा रासलीला ।
 रासलीला-वांछाते राधिका भुंझा ॥
 ताका बिनु रासलीला नहि माय धित ।
 मण्डली लाड़िया गेला राधा अव्यभिचित ॥

केतन्य चरितामृत, पण्डलीला, पृ० १४१ ।

विद्या-ब्रविद्या माया का संबंध : किन्तु इस जुदा संबंध-विद्या पराप्रकृति से विकृत माया का कोई संबंध है या नहीं—इस तथ्य पर किसी संप्रदाय ने प्रकाश नहीं डाला। विकृत माया के बीच से घनिष्ठ संबंध की जगह तो मिलती है किन्तु ब्रह्म से उसके सम्बन्ध को बाहिरों के रूप की दृष्टि दिया गया है। जड़माया के द्वारा परब्रह्म का ज्ञान या उद्देश्य साधित होता है, इसका उल्लेख तो किसी संप्रदाय में नहीं हुआ है। बीच का संबंध या समता के कारण आत्माभिमाना शीना व्यापौहिका माया के कारण कहा गया है। बीच का पारा ज्ञान ब्रविद्या या व्यापौहिका माया से उद्भूत है। परकार का ज्ञान बाधक है, ईश्वरज्ञ नहीं—यह सभी मानते हैं। किन्तु यदि यह ब्रविद्या शक्ति की ईश्वर पर निर्भर है, ईश्वर की इस अपराप्रकृति का स्वामी है तो बीच किस प्रकार ब्रविद्या शक्ति का अमर उद्देश्यायित्व बताने ऊपर से जाता है। ब्रह्म के लक्ष्य बलीन रहते हुए भी यह बीच के क्षेत्र में पूर्ण स्वच्छन्द होकर क्यों विचरण करती है, ब्रह्म उसके विकृत क्रियाकलापों को क्यों सहन ही करता है? बीच पर ब्रविद्या का अमर उद्देश्यायित्व होकर माया को ब्रह्म की दासी कह देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। वस्तुतः सच्चिदानन्द की एक ही शक्ति है, उससे ब्रह्म सच्चिदानन्दस्वी, यही शक्ति ज्ञान में बाहिरों माया का रूप धारण करती है। माया में जड़ और ज्ञान की यह तीखी रेखा तीव्र लेना व्यावहारिक साधना की दृष्टि से वगैरह बहुत अवांछनीय है किन्तु दार्शनिक दृष्टि से शक्तिमतवाद की पूर्णता सिद्ध नहीं हो पाती। ईश्वर की शक्ति में अपरापरा का जتنا तीव्र पैर कर दिया गया कि परा ही ईश्वर की शक्ति रह गई, अपरा नहीं—प्रायः। अपरा प्रकृति को बीच से अधिक जोड़ने की प्रकृति परिष्कारित होती है। माया की अमर प्रान्तियों में ब्रह्म के किसी उद्देश्य का साधित होना किसी पक्ष में नहीं दिखाया। दार्शनिक दृष्टि से, माया को ईश्वर की निजी शक्ति न कहने में कुछ-कुछ किंवा बहुत कम तत्त्व में कभी फलने लगती है वहीछि माया को किसी प्रकार ब्रह्म की शक्तियों में स्थान दे दिया गया। जैसे संकर का मायावाद ब्रविद्यामाया को जिस रूप में प्रान्तियुक्त मानता है वही रूप में पूष्णमन्त्रि धारा भी, एक ने उसे 'बल्लू' कहा, दूसरे ने उसे 'बल्लू' कहने से सम्कार किया है। किन्तु बल्लू-बल्लू शक्तियों का यह द्वित्व इस दृष्टि में क्यों प्रसारित है, इसका उद्देश्य पूष्णमन्त्रि संप्रदायों में नहीं मिला। अगर माया से प्रीपूष्ण का कोई न कोई उद्देश्य तो कसब साधित होता होगा। दृष्टि में ब्रह्म के आत्मप्रकाश की दृष्टि से पराप्रकृति का महत्व अत्यंत है, किन्तु आत्मगीफ की तो प्रीका का स्वाभाव है। व्यापौहिका माया से ब्रह्म बला गीफ करता है। गीफ स्व प्रकाश का यह रूप, विद्या-ब्रविद्या का संबंध अत्यंत शुद्ध है। परा-अपरा प्रकृति का पारस्परिक संबंध

अवश्य कुछ अधिक गहन है, किन्तु सिद्धान्त विवेक में क्या सीखावणन में पराशक्ति पर ही द्वारा ध्यान केन्द्रित किया गया है । अपरा नाया का सिद्धान्त तुम्हारे रूप में विवेक वृष्णमन्त्रित संस्कारों में नहीं हुआ है । जो भी हुआ है उससे उस शक्ति का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता । वस्तुतः अपरा प्रकृति में पराप्रकृति का द्वारा रख्य दिया हुआ है । अपराई में पराई शक्तिदानंद वस्तुमयी रूप से स्थित होकर स्वयं ही आत्मोद्घाटन की सीला रूप रहा है । अपरा प्रकृति पराप्रकृति की शायी है, इसके भीतर है परा का प्रकाश प्रत्युद्भिन्न होकर इसे अपने में समांतरित कर रहा है । यह जगिषा अपने मूलस्वरूप विषा में परिणत होना चाहता है ।

जीव

ग्रहण और जीव : पुरुषोत्तम जीवृष्ण ही सब कुछ हैं, परम (Absolute) हैं, किन्तु उनके इस सर्वसत्त्व में जीव का विरस्कार नहीं, काशर है । जीव उनके ठीक उसी प्रकार संयुक्त है जो जगिष है स्फुरित या जगु है तब । पैतृमन्त्रानुसार जीव शक्तिदानन्द

But if we find that knowledge and Ignorance are light and shadow of the same consciousness, that the beginning of Ignorance is a limitation of knowledge, that it is limitation that opens the door to a subordinate possibility of partial illusion and error, that the possibility takes full body after a purposeful plunge of knowledge into a material inconscience but that the knowledge too emerges along with an emerging consciousness out of the Inconscience, then we can be sure that this fullness of Ignorance is by its own evolution is changing back into a limited knowledge and can feel the assurance that the limitation itself will be removed and the full truth of things become apparent, the cosmic Truth free itself from the cosmic Ignorance. In fact, what is happening is that the Ignorance is seeking and preparing to transform itself by a progressive illumination of its darkness into the knowledge that is already concealed within it, the cosmic truth manifested in its real essence and figure would by that transformation reveal itself as essence and figure of the Supreme Omnipresent Reality". The Life Divine P.4

(New York 1st Edition 1st ed

कृष्ण की तटस्थ शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, वह तटस्थ शक्ति में स्वल्प स्व
बहिरंग शक्तियों का ज्ञान संत रक्ता है । राधाचरम मत के अनुसार जीव राधाकृष्ण
का शक्ति है, युक्त का संत है । परमाचार्य जी के अनुसार अंतर्गत जीवों की यह शक्ति
मुख्यतः श्रीकृष्ण के निर्देश का प्रतिनिधित्व करती है, यद्यपि पुरुषोत्तम ज्ञानी ब्रह्मदाता
है प्रत्येक जीव में अन्तर्निहित रूप से स्थित है ।

उपप्रकार तत्त्वतः ब्रह्म और जीव में ज्ञानता है, तादृश्य है । किन्तु जिस प्रकार
तब एक एक नहीं है स्फुरित एक अग्नि नहीं है उसी प्रकार जीव ब्रह्म नहीं है,
इनमें भेद ही है—ब्रह्म-संज्ञा का, विष्णु-संज्ञा का । अद्वैतवाद के अनुसार जीव के विष्णु होने
की, ब्रह्म से निरन्तर एक होने की मान्यता वैष्णव संप्रदायों में नहीं है, भेद के लक्ष्य से
ब्रह्म ही ब्रह्म का लक्ष्य ही जाता है, इतिहास । किन्तु जैसे कुछ तब में अन्तिम क्षण का
प्रत्येक गुण विद्यमान है, जैसे स्फुरित में अग्नि की अत्यंत विद्युत्तात्पर्य अभिमान है, वैसे
कण जीवात्मा में विष्णु पुरुषोत्तम के अत्यंत गुण विद्यमान हैं, तब में पूर्ण का स्वरूप
निहित है । यही अन्तर्गत भेद है । तब एक ही भाँति जीव और ब्रह्म, कण और विष्णु
परस्पर जोड़प्रोत हैं । किन्तु जिस प्रकार तब का अस्तित्व कुछ है पूरा नहीं है परन्तु
कुछ का अस्तित्व तब की अपनी निरवस्था में समाहित कर लेने पर भी है, उसी प्रकार
जीव का अस्तित्व ब्रह्म के बिना नहीं है, पर ब्रह्म का अस्तित्व जीव की पूरा का
ही जीवावस्था में ही है । यही भेद जीव और ब्रह्म में है, जीव परतंत्र है, ब्रह्म स्वतंत्र ।
दोनों में अंतर यह बात का है कि जीव मायाधीन है और ईश्वर मायाधीन^४ ।

१- जीव नाम तटस्थत्वं एक शक्ति इव । वै०प०भाषिणीभा०; ५वाँ परिच्छेद; पृ० ३३

२- 'युक्त संज्ञा नर नारि एक ज्ञात भवत भवान् ।

पुराण शिव उवाचि युक्त संज्ञा संज्ञा तुल्यम् ॥४९॥ बुधर्म बीजिनी, पृ० २४

३- 'तः नो मे न मे चन्तरी, स्त्री हि नरि नारि ।

ज्यो देवी नो माता वै, त्यों मे न ही माता ॥

तरेनि नारि ज्यो ॥ मंवरगीत^{पंक्तिक्रम} ३७०; नंददास; पृ० ४९

४- 'तः अंतर्गत गुणण—कण घट—माटी घट—तत् ।

एव यामे यत् त्वं मे जीवः प्रोत संज्ञा ॥२५॥ बुधर्म बीजिनी, पृ० २८

५- 'मायाधीन मायावत् ईश्वर जीवै भव ।

एव जीव ईश्वर एव करत भवेत् ॥ वैष्णव चरितामृत, मध्यखंडा; ५वाँ परिच्छेद;

जीव की दो स्थितियाँ

परब्रह्म से तारतः एक होने के कारण जीवात्मा में ज्ञान नहीं है । वह जीतिरूप एवं अप्राकृत है । जीवात्मा शरीर मन प्राण से युक्त है, यद्यपि इनमें भी वह अपने सैतन्य से परिष्कारित है । ये तत्त्व परित्यक्त होने के कारण अनित्य हैं किन्तु जीव ब्रह्म का अंश होने के कारण नित्य है, अनात्म है । तदव्यक्तित जीव में स्वस्वस्थित के कारण विवृष्टता है, किन्तु बहिरंग स्थित के कारण उसमें जड़ता या बाध है और वह ज्ञान-बद्ध हो जाता है । जीव की इन दो स्थितियों को सैतन्य-संप्रदाय में नित्य-मुक्त और नित्य-बद्ध या नित्य-संसार कहा गया है । पर जीव की बद्धता नित्य नहीं होती, स्वस्वस्थित के प्रकाश से ज्ञानजन्य संसार-बद्धता समाप्त हो जाती है । अतः नित्य-मुक्त और नित्य-बद्ध का निर्वात स्वतंत्र भेद क्षुण्ण है । ब्रह्माचार्य जी ने जीवकोटि का व्यापक रूप उपस्थापित किया है । जीव दो प्रकार के होते हैं—देवी, बाधुर याधुरी । बाधुरी के दो भेद हैं—का, पुर्ण । का का कृष्ण में उत्कट वैर भाव होता है । उदीभाव से उत्कट उद्धार हो जाता है । पुर्ण का कभी उद्धार नहीं होता । देवी जीव के अर्थात् पुष्टि (कृपाकांक्षी या कृपाप्राप्ता) जीव तथा मयादि (स्वर्ग या मुक्ति के आकांक्षी) जीव हैं । पुष्टि जीव में नित्य-सिद्ध भक्त (बुद्ध-पुष्ट), निवृत्त कृपा के प्रति आनन्दक जीव (पुष्टि-पुष्ट), कृपाकांक्षी मयादिभारी जीव (मयादि पुष्ट) एवं कृपानिहायी साधारण जीव (प्रवाही पुष्ट) जा पाते हैं । इनमें से केवल बुद्ध पुष्ट जीव ही नित्य-मुक्त है, अन्य सभी जीव बद्ध होते हुए भी कृष्ण-कृपा से संसार-पाश से मुक्ति पा पाते हैं । यद्यु पुर्ण के अतिरिक्त कोई जीव-कोटि नित्य-बद्ध या नित्य-संसार नहीं रहती ।

व्याख्या : जिन उपकरणों की जीवात्मा जन्मग्रहण करने में सफलता है वे उसके सुखस्वरूप के प्रकाश में वलक उठी बाध्यादित कर लेती हैं । शरीरबद्ध होने पर जीवात्मा

१- वेद विभिन्नादि जीव दुःख व प्रकार ।

एक नित्यमुक्त एक नित्य-संसार ।। वे०ब० मध्यमोता : २२वाँ परिच्छेद: पु०२६३

आमोहिका माया के कारण अपना वैतन्त्र्यमय रूप भूल जाती है, वह अपनी ब्रह्मसाध्या होने लगती है । शरीर इन्द्रिय, प्राण एवं मन्तःकरण के संयोग से वह अपना तादात्म्य इन्हीं तत्त्वों से करने लगती है । नित्य तत्त्व का अनित्य तत्त्वों से वह तादात्म्य जीवात्मा से जीव बना देता है, और उसे चार प्रकार की भूल प्रान्तियों जिंवा बनाती हैं—मन्तःकरण, प्राण, वैह, इन्द्रिय के मायास—उल्टाकर उसे मूलस्वरूप से च्युत कर देता है । शरीर एवं इन्द्रियों से अपना स्कार करने पर जीव में वैह का भाव, 'दारा-पुत' आदि संबंधों का मोह उत्पन्न होता है, प्राण से तादात्म्य करने पर कामनाजन्य पुर्तियाँ और मन्तःकरण या मन से अपना साम्य (सम्बन्ध) होने पर मोहता कर्मा का भाव, पुनः पुनः की निरन्तर दुःखदात्मक अनुभूतियाँ^{उत्पन्न होती हैं}। इन ब्रह्मार्थों में फँकर उसे स्वरूपाध्याय हो जाता है । आत्मा को भूलकर मन इन्द्रियों में पुनः लेने लगता है, उसे मुक्त जीव कर्म एवं काल के आधीन हो जाता है । मन एवं इन्द्रियों में की पारस्परिक आशक्ति के कारण स्वरूप विस्मृत हो जाता है, स्वरूप के विस्मरण से उन मन के प्रति अभिमान जाता है, और इस अभिमान से बहंकार । बहंकार से मेरा मेरा का भाव प्रारंभ हो जाता है, और इसे बलेश, ज्ञान या अविनाशी बहंता ममता की जन्मी है । ज्ञान के पलीभूत होकर ब्रह्म के ज्ञातन बंध की दशा अत्यन्त दोनहीन, दुःखमय हो जाती है। वह अहंशर्कीहीन हो जाता है, बहंकार के कारण भय, बाह, पुनः पुनः उसे बांध लेते हैं, कड़ाकृतियाँ विवश कर डालती हैं, नाना तापों से संवस्त वह कभी शान्ति का अनुभव नहीं कर पाता ।

१-क बहंकार उपरि मेरे बहंकार में बाध ।

बहंकार पुनः पुनः लगे बहंकारों का बाध ।

॥४२॥ सुधर्मोपनिषद् पृ० २४

ख- माया का मन माया का कीन्ही ।

लाम शानि कहु अनुभव नाही, ज्यों फल जल दीन्ही ।

गुह दीप, धन तेल, पुनः तिल, पुनः ज्वाला बलि और ।

मैं बलिहीन मरम नहि जान्यो, पर्यो अधिक करि और ।

विषय कहीं नहिनी के पुनः ज्यों, विनयुन मोहि नह्यो ।

मैं ज्ञान कहु नहि अनुभूयो परि पुनः पुनः लह्यो ।

बहुतक विषय भो या का मैं, प्रकाश किरणों बलि-हीन ।

गूर स्याम तुंदर जो लें, कहीं होहि नहि दीन ॥ गुरांगर,

विषय, पद सं० ४४

ग- विनयक ब्रह्म लें नित्य बलिनी ।

नित्य संसार भुंजि नरकादि पुनः ।

ले दोनो मायापिशाची लें करे तारे ।

मायात्मिक तापक तारे बारि बारि ।

काम प्रीतिर दास ह्या तार लामि लाम ॥ ५० ॥

मध्यखीलाः २२वां परिच्छेदः पृ० ६४४

२- मन पुर्त्यों निज आत्मा इन्द्रिय मिल
गुन हीन ।

जब अभिमानों का भरी कर्म काल बाधीन
मोनी भोग आशक्ति लें मुक्ति बाफों रूप
जब मन प्रति मोनी कर्म में तु ज्ञान स्वरूप ॥

सुधर्मोपनिषद् पृ० २०

कुल-स्वरूप

किन्तु धारै बन्धाहीं के पीछे जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप जैसे स्थित रहता है, अपिप्रमाण से प्रकट बना रहता है । इन वैद्य, मन, प्राण की शायानुक्तियों के पीछे आत्मा की आविर्भाव स्थिति रहती है । तत्त्व पर प्रकृति का बना फर्क पड़ा रहता है, किन्तु इसके तत्त्व विरोधित मान होता है, नष्ट नहीं । इन भावधारणों के उद्देश्य पर जीव फिर से अपना स्वरूप पहचान उठता है । स्वरूप-प्राप्ति पर प्रश्न से उसका नित्य संबंध फिर से स्पष्ट होकर प्रियाहीन होता है । आत्मविभूति की चेतना में मन, इन्द्रियाँ, प्राण आत्मा से प्रिय रहते हैं और आपस में ही सब उत्कृष्ट कर मानन्द से विरक्त हो जाते हैं । किन्तु जब जीव अपनी शुद्ध अवस्था प्राप्त कर लेता है तब तब मन प्राण बन्धाहित न रहकर तत्त्व के प्रकाश में मानन्द के उपकरण बनाते हैं । आत्मा इन समस्त उपकरणों के साथ परमात्मा के साथ झीझा करने लगती है । ऐसी स्वरूपानु-भूति में शरीर भगवत्झीझा का तीतापीन पुन्यात्मन बन जाता है, और इन्द्रियाँ अपनी अपनी प्रकृति त्यागकर आत्मा की ओर चकर आत्मरस का आस्वादन करती हैं । दूसरी शक्तों में मन, प्राण, मनोऽहं, कौण मानन्दकौण में प्रविष्ट होकर उसकी गतिविधि से परिपालित होने लगते हैं । ईश्वर की ओर उन्मुख होकर तब मन प्राण अपनी योगाश्रित त्यागकर योगिता ही के रसास्वादन के द्वार बन जाते हैं । मूल रूप में तत्त्व के धारै की धार के ही हैं, किन्तु ज्ञान के कारण जीव उन्हें अपना मान कर उनका दुर्लभान करने लगता है । ज्ञान-नाश के कारण अपना प्रकृति पराप्रकृति में लान्छित हो जाती है, मन इन्द्रियाँ आदि चैतन्य आत्मा के रसोपकरण बन जाते हैं।

१- 'जैसे वैद्य मन विपिन है, जैसे मनोऽहं लाल ।

जैसे तु इन्द्रो लीला मन जैसे आत्मा बाबा ॥२८॥ सुखमं मोधिनी पृ० २७

तब : जब पुन्यात्मन अपनी उच्छा लीला जगुप ।

कीटिन कीटि लुप लुप लुप लीला उच्छाश्रित ।

जीपुन्यात्मन में लीला निव निव निव निव ॥२९॥ सिद्धान्तसुख-महावाणी ।

२- 'धारि ही की लीला इन्द्रो धारि के लीला मन प्राण ।

कल कल कल लीला लीला लीला लीला ॥३०॥

चैतन्य लीला-आत्मा सुखर रति मन इन्द्रो द्वार ।

पान करत निव लुप लुप लुप लुप लुप ॥३१॥ सुखमं मोधिनी पृ० २८

इस प्रकार अध्यास के द्वारा उपकरण ब्रह्म के ही वंश हैं, किन्तु अस्मात् का अधिक उन्हें विभूत कर सकता है और इसीलिए आत्मा के सबसे आनंद में रक्षा प्राप्त हो सकेगी। स्वतन्त्र— अंगीकार पर वे ही उपकरण अपनी अपनी विभूतियाँ छोड़कर आत्मा की स्वीकृति बन जाते हैं, तब ब्रह्म-बीज का शाश्वत आनन्द उन्हें पुनर्जागृत हो जाता है, अस्मात् और अस्मात् की आनंद झीझर जारी हो जाती है। स्वतन्त्र के अभाव होने पर जीवात्माओं का पारस्परिक संबंध अपनी विभूत गतिवर्तियों को प्राप्त करता है। इस अवस्था में एक जीव का संबंध अन्य जीव से है प्राण आदि के आकर्षणों के कारण नहीं रह जाता, बल्कि एक पुरुष के उद्भूत होने के कारण आत्मा आत्मा का होता है। ऐसी अवस्था में न नर-नारी का भेद रहता है न बाल-बुढ़-युवा का। सभी परमब्रह्म के नाते एक दूसरे से संशुभिक होते हैं। अतः आदि जीव उस एक पुनर्जागृत के लेक हैं एवं उसी संबंधित सारी वस्तुओं उसी सेवा के उपकरण हैं। अंतर्हीन जीव अंतर्हीन आनंद का लेक है, अभिमान, बल बल आकाश, वस्तुओं को अपनी बलकार की सेवा में लगा लेता है। जब बलकार टूट जाता है तब जीव दास बन जाता है। अंतर्हीन जीवात्माओं का अभाव: अंतर्हीन, अज्ञान के कारण है-मेरा का अर्थ उनके जीव

१- क 'सर्वं सर्वं सुखं रीति' के रीति रहत यों ।

नित्य प्रतिबिम्ब-विज्ञान, निरति शिषु मुख रहत यों ॥ २५५ ॥ नंदनाथ-सिद्धान्त
पंथाध्यायी पृ० ६४

:स: 'मैं मेरी जवही मिटी सर्व दुखान को मुक्त।

जाकी ही ताकी रही विज्ञानि तब अनुसृत ॥ ३० ॥ गुणमयीधरिनी पृ० २८

२- उन दुष्ट-जन नेह वे जब सेवा में लों।

चित्त चित्त जन लों नेह तब जानि लोंकी भयी ॥ १५८ ॥ गुणमयीधरिनी पृ० ४६

नेह नेह संबंध लों नेह अंत की रीति ।

उष्ट उष्ट संबंध लों चित्त चित्त जन की प्रीति ॥ ३० ॥ गुणमयीधरिनी पृ० ४७

३- सर्व लेव चित्त गुणत पर लेक तब नर नारि ।

उष्ट मन्दिर मन्दार जन रत्नार्थ बाजारि ॥ ३२

लेक उनकी नाम वे सेवा उनकी धर्म ।

मुक्त अभिमानि ह्वे करत काम मोह यष्ट कर्म ॥ ३३ ॥ गुणमयीधरिनी पृ० ४३

४- क नित्यमुक्त नित्य दुष्ट- परकी उन्मुक्त।

दुष्टाचारिणन नाम मुनि सेवा-मुक्त ॥ १०५ ॥ नन्दनाथ-सिद्धान्त: २२वां परिच्छेद: पृ० २६३

:स: आकार जवही ह्वेकी कही जीव वे दास ।

मस्त टस्त रत यष्ट में रहे मुक्त के दास ॥ १४४ ॥ गुणमयीधरिनी पृ० २४

उपस्थित हो जाता है, किन्तु इस ज्ञान के टूटने पर उनका वास्तविक रूप पुनः उद्घाटित हो जाता है । जीव का स्वभाव ही आत्मनन्द का स्थापना करना है, यः वह मुक्तः विद्वानन्द का रक्षक है । बर्तनार के कारण वह रह से विमुक्त हो जाता है, अन्यथा वह मृत हो है :

स्वतः ज्ञान सबही भाव में मेरी विश्व भाव ।

कभी रक्षक यह होहि तब में पु मेरी में भाव ॥३६॥

जीव का चरम साध्यः

यह, मन प्राण में अपने ही "रक्षक" रूप की संश्लिष्ट करना विद्वान जीवात्मा का साध्य है । मूर्तरूप में तो वह कालान्तर के नित्य-मुक्त है ही । तब जो सच्चिदानन्द ने उसे यह मन प्राण का यह विप्रतिपक्ष बन्ध कारण कहा था ^{यह क्यों ?} इसका उद्देश्य स्थापना में वैशिष्ट्य उत्पन्न करना था ।

रक्ष का वाजार भाव होता है । ज्ञान और जीव का भावात्मक संबंध कई प्रकार का होता है—स्वामी-सेवक, पुत्र-माता, लता-लता प्रियतम-प्रेयसी किंवा सुगन्ध एवं उनकी लता । इनमें से ज्ञान चार भावों को व्यवसाय में पारगणित किया जाता है और ^{अस्ति भाव को 'नित्यविहार' अथवा 'निर्कुंजलीला' कहकर अभिविष्ट किया जाता है।} यों तो सभी भाव अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं, और तब भावकों के लिये सर्वोत्तम हैं किन्तु भाव साधना के ज्ञान में सभी भाव की ही चरम साध्य ठहराया गया है । रायराधानन्द के वैतन्त्र्यशास्त्र की भावार्थ में राधा प्रेम का साध्य शिरोमणि होना स्वीकृत हुआ है, राधात्मक, हरिवादी तथा निम्नार्थ संप्रदायों में एकमात्र युक्त-उपासना

१- सुधर्म बोधिनी पृ० १३

- २- ज्ञान, हाँ वह रह है अधिक, किंतु बहुमुक्त पदवी दाता ।
 लता भाव तिनहीं अधिक, किन्तु प्रीति प्रकाश ॥
 बहुमुक्त बाह्य चरित्र की, जी मनुष्य सुख है ।
 ताँही अधिक किन्तु रह, प्रेम बलिदान के है ॥
 लताधार है मनुष्य रह, युक्त किन्तु विज्ञात ।
 लक्ष्मीार्थ केतु तिनहीं, मिष्ट न कल्प सुगन्ध ॥
 यापर नाशिन मन्त्र कष्ट नाशिन है सुख और ।
 प्रेम मन्त्र विज्ञात हीन, परम रक्षक शिरोर ॥ मन्त्राष्टक सीता, ^{युवदास-व्यासी} सीता, पृ. ६३.

३- उचार मध्ये राधार प्रेम साध्यशिरोमणि ।

वाधार मन्त्रा लक्ष्मीार्थी भावार्थ ॥ वैष्णव-व्यतीताः ज्ञां पारम्यैः पृ० १४०

की परिव्याप्त है, परन्तु संक्राम्य में गोभिरों की प्रतिष्ठा होये हुई भी राधा का उत्कर्ष धुल्यष्ट है, युक्त-उपासना के पद उन्हीं की रहे गये हैं । परन्तु सतीमाय से राधा-पूजा के रस का आस्वादन करना कन्ततः जीव का चरम-साध्य उद्योग है ।

‘रसम्’

नित्य क्लृप्त-तत्त्व ज्ञातीय, विज्ञातीय एवं स्वगत फेरी से रहित है । परमाचार्य के अनुसार सच्चिदानन्द अपने किसी एक तत्त्व का उत्कर्ष करके सर्व अन्य की को उस एक के अन्तर्भूत करके अपना आत्म-प्रकार वस्तु प्रमाण ज्ञात एवं किन्तु प्रधान जीव की दृष्टि में करता है । इन दोनों में यह तत्त्व आनन्दप्रधान अन्तर्धानी रूप से प्रवेश करता है ।

अकिञ्चनपरिणामवादः ज्ञातः

परन्तु जीव की भांति ज्ञात भी ब्रह्म से निःसृत है । निर्गुण सच्चिदानन्द ब्रह्म की चतुर ब्रह्म के द्वारा ज्ञात के रूप में अपने सर्व का विस्तार करता है । ज्ञातः ब्रह्म से प्रसृत होने के कारण ज्ञात भी ब्रह्म जैसा शुद्ध तथा सत्य है, मायाजनित, भ्रम किंवा मिथ्या नहीं । ब्रह्म दृष्टि का निमित्त कारण है, उपादान कारण भी स्वयं नहीं है ।

१- क गौर स्थान भक्ति पुनः कस्त भक्त विराजत तात ।

पुष्पाञ्जल कर कमल वर सर्वोपाय उपास ॥१०॥ तुलसी चौपिनी पृ० २९

क- आचार्य सत्सिद्धांती रहित ज्ञाती शाय,

नित्य निश्चर उपासना युक्तसंग की जाय ॥ भगवतरक्ति, निम्बार्क माधुरी पृ०

२- क- कीन्तु वामे पुनः भावनां मुदा

विराजमानामनुरूप वीभवाय ।

ज्यो वदन्तेः परिवेष्टितां ज्ञा ।

स्नेहदेवीं कल्लेष्ट कामनाय । :पञ्चरत्नी, रत्नीक, ५:

३- विस्तृष्टिं तादात्म्येण सर्वज्ञे ज्ञा वपि ।

आनन्दोद्योगरूपेण ज्ञानिनीमिरूपिणः ॥ तत्त्वदाय निबन्ध, आचार्यप्रकरण,
रत्नीक ३३

४- ज्ञातः ज्ञायां स्वाधीन व निमित्तम् ।

ज्याकिञ्चिन्त स्वस्मिन्मन्त्रेऽपि अवहितुम् ॥ तत्त्वदाय निबन्ध आचार्य प्रकरण,
रत्नीक ५६

इसलिये पृथिवी ब्रह्म की ही सम्बन्ध में परिणति है, ज्ञातः उसके पक्ष किंवा वस्तु हीने की भारणा प्रान्त है । श्री कृष्णमण्डित संप्रदाय पृथिवी ब्रह्म का बहिष्कृत परिणाम मानते हैं । कल-वृष्ण, तन्त्र-पद की भाँति ब्रह्म और ज्ञात का सम्बन्ध है । ब्रह्म और पृथिवी का सम्बन्ध बहिष्कार्य है, वह धर्म पृथिवी में ही प्राप्त है ।

ब्रह्म नित्य है आश्रय ज्ञात भी नित्य है । उक्तार्थ सर्व प्रत्यक्ष आदि कुछ नहीं होता, ये ही ब्रह्म के द्वारा ही सर्व भावित्वविशिष्टाभाव की श्रितार्थ हैं । जब ब्रह्म वाक्यता है तब वह अपने से शुद्धि अनुभव करता है, जब भाक्यता है तब फिर उसे अपने में लीन कर लेता है । ज्ञात सत्य है, उस शुद्धि में तत्पर परब्रह्म प्रतिबिम्बित है । तब अनन्त के ही नाम रूप हैं ।

DATA

किन्तु मनुष्य के ब्रह्माण्ड-मलिन दर्पण में बिम्ब अपने कुछ रूप में प्रतिबिम्बित नहीं हो पाता । प्रतीयमानरूप में ज्ञात अपने मूलरूप से भिन्न स्फुट हो जाता है। इसका कारण व्यक्तित्व का दृष्टिकोण-विषय है । दृष्टि को उसके केन्द्र पुरुषात्मान के

१- 'अविनिर्णय- उचितमुक्त जीमन्तवायु ।

पञ्चाय कात्सर्ये पाय परिणाम ॥

तथापि अपि न यशस्कृत्ये ह्य बभिवारी ।

प्राकृत विन्तायणि तावै दुष्टान्त वै धरि ॥

नाना रत्नराशि स्य विन्यासणि हेतुः ।

क्यापि वाणि रवे सप्तम्य वाणि ॥

प्राप्त्य पर्यन्तं यदि अभिन्त्यहति त्व ।

श्रीशरेरु वनिन्त्यवधित ए नोन विस्मयः। कान्य वलिताभूत, वादितीताः। एष्यन परिचयः।

70 45

२- एक वरुण पुण्य कनक पट्ट मांटी पद संत ।

येस विलाही यों लया बीतग्रीत लखतः ॥५२॥ ॥५०२॥ तुभानं बीधिनी

१- सर्वे ज्ञान्य ज्ञान्य है नाम रूप रस मास ।

अथ विष्णु पादो नक्षत्रं कालः श्री गुरुः॥१२॥

४- बहिःपुच्छः पत्रः पुष्पः फलः बीजः अण्डः पुच्छः पत्रः पुष्पः फलः बीजः

[illegible]

४- सर्व विद्याया नाम्ना हरिः सर्वं कथितं सर्वं कृतं ।

पाया याकी नाम है बु वा निम कीरे और ॥२४॥ बुधपदोधिनी पु० २४

दृष्टिबिन्दु से न देखते हैं, अपराध को उनके संबंध से अनुभव न करने से, यही 'बर्ह' एवं 'गम' की केन्द्र में प्रस्थापित करके-इन्हीं को देखने पर वह दृष्टि कुछ और ही प्रतिभासित होती है। ब्रह्माधार्य की के शब्दों में 'जगत' हमारे अंतर्गत एवं गमना योग्य ज्ञान के कारण 'वैतार' में परिणत हो जाता है। कुछ दृष्टि, जिसे ब्रह्माधार्य की ने जगत की कृता की है, वैतार से निवान्त भिन्न है। वैतार जीव का अविद्या द्वारा प्रदीप्त जगत का विकृत रूप है, यह भीकृत है। वेते जगत वैतार के पीछे खींच विपन्नता रहता है। वैतार के रूप से जगत का रूप नहीं होता, जगत का रूप दृष्ट्योच्छा पर निर्भर है।

जात-वैतार

जीव के ज्ञानचक्र के उन्मीलन पर जगत का वैतार रूप विहीन हो जाता है, जगत अपने प्रकृत रूप में दृष्टिगत होने लगता है। जगत को ब्रह्मण्य देवता ही कुछ दृष्टि का पारबाधक है। तब जीव दृष्टि में प्रसरित रीति की अनाकृत सीता का दर्शन करने लगता है। इस प्रकार जगत नित्य है, यह जगत् अविद्या नहीं, बल्कि हमारी दृष्टि-अविद्या के कारण उक्त अविद्यायन और प्रकलन होता है। अतएव जगत सत्य है, ब्रह्म की उच्छासशक्ति का, उसकी विच्छासित का विताप है। तभी कुछ ब्रह्मण्य है। वैतार ब्रह्म एवं पूर्ण पुरुषोत्तम की दृष्टियों का संबंध

परन्तु परब्रह्म जगत में परिध्याप्त होते हुए भी इसी में समाप्त नहीं हो जाता। दृष्टि में अविच्छिन्न रहना वैश्य रूप उसकी जगत् की समग्रता नहीं है। इसके पीछे सब भी उक्त एक रूप है जिसे 'परात्पर' सा रूप कहते हैं। भारतीय धर्मेश्वरवाद अतीत की अतीत में भीतप्रोक्त देवता हुआ भी ब्रह्म की अतीतता की विरह में निःशेष नहीं कर

१- हरि रत्ना त्वं पुत्र मां हीता भाम जगत् ।

दुःख हेतु या जीव भी ज्ञातम कृत वैतारः ॥४॥।।बुधनीवीनिनी पु० ७

२- प्रपन्नो पञ्चकृत्यस्तृतीयो नायकाभवत् ।

तत्त्वतत्वाविद्या त्वस्य जीववैतार उच्यते । तत्त्वदीपनिर्णय शास्त्रार्थप्रकरण, श्लोक २२

३- बाधैर वेदे नात्वदृष्टि तेन भिन्ना ह्यः ।

जगत है भिन्ना भी नरवर नायक क्यः । वै०ब०अध्यक्षीताः ४७ परिच्छेदः पु० २७

४- वैतारस्य कर्तुं मुक्ती न प्रपन्नस्य कर्तुमिह ।

दृष्ट्यात्मात्परता त्वस्य त्वः ॥४॥।।बुधनीवीनिनी पु० ७

५- हरि हीता त्वं नित्य है कीटि भाम विताप ।

जीव अविद्या रचित का विताप हीत विनाशः ॥४॥।।बुधनीवीनिनी पु० ४

केता । पुरुषोत्तम का विरवातीत रूप भी है । वस्तुतः वृष्टि के कारण ब्रह्म का प्रसार है । पुरुषोत्तम उल्टे भी परे है । वृष्टि में गणि के पुन की भांति अनुस्यूत होने पर भी वीकृष्ण उल्टे फूल हैं । उस प्रकार वीकृष्ण के कारण ब्रह्म के रूप में वह वृष्टि के परिणाम भी हैं और पुरुषोत्तम रूप से उल्टे परे भी । किन्तु वृष्टि को गणिजानंद के कारण-ब्रह्म की भात्म परिणति मानने पर एक समस्या उपस्थित हो जाती है । वह यह कि यदि तात्प्राप्ति पुरुषोत्तम से वृष्टि उत्पन्न नहीं है तो जल वीकृष्ण का अधिकतम अनुपात भी नहीं है । अणिजानंद की रचना तो बुन्दावन की अप्राकृत वृष्टि में देखने से हो मिलती है । वस्तु पुरुषोत्तम या मगवान रचित बुन्दावन और परमात्मा किंवा कारण-ब्रह्म संभूत जल को फूल वृष्टियां छरती हैं । वीकृष्ण जमीन रचना बुन्दावन में हो पृथक् है, वह वृष्टि से पुरुषोत्तम को कोई तरीका नहीं है । पर जल-ब्रह्म के द्वारा पुरुषोत्तम ने जल की उत्पन्न हो क्यों किया, क्या इसलिए कि संभूत जीव जल में जाकर बुन्दावन की लोच में प्रभु हो ? यदि हम जीवों की जल पुरुषोत्तम से ही है तो उल्टे कुछ जीवों को बुन्दावन में कुछवृष्टि फल बनाकर अन्य समस्त जीवों को क्यों जल में भेज दिया ? अपने ही बंध का जल में वितरण कर उसे पुनः बुन्दावन में फुलाने में क्या सीता है ? किन्तु यदि बुन्दावन से ही जल का जल रूप है जो वीकृत तैलार के पीछे विद्यमान है तो वृष्टि को अणिजानंद पुरुषोत्तम से उत्पन्न न मानने का कोई कारण नहीं है । यह स्वीकार अवश्य किया गया है कि जल में मगवान छीछा कर रहे हैं, यही उनका बहुधा कर्म है, किन्तु वृष्ण का जलरूपों छीछाव्यस और बुन्दावन छीछाव्यस तत्कतः एक है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं किया गया । वीकृष्ण पूर्णरूपेण भात्मप्रसार बुन्दावन की वृष्टि में हो करते हैं । बुन्दावन परात्पर लोक है जो कदाचिद्

१-क ज्यों जब फटिक मध्य न्यारी बसि फेन प्रवेन विभूति ।

ऐसे में जलिन हैं न्यारी, बसिनि ग्रथित ज्यों फूल ॥ सूरसागर, पद सं. ३८१

क- बुन्दावीत स्वरूप फल बसि बुद्धि का रूप ।

एवं विहायनि हैं परी एवं विहाय वस्तु ॥५०॥ सुधर्म- बोधिनी, पृ. ३१

ग- बाप बसिया लिख सीता रसि कल कौटि ब्रह्मांड विहाय ।

हुन सत्य उनके परमेश्वर कुलनिहोर एक हुन-राय ॥

परावराधि बसत एक स्वामी निर्दोषि नामी नाम निहाय ।

नित्यजिह्वी कवीपरि हरिप्रिया एक पुनदायक सकल सुभाय ॥२०॥ सिद्धान्त सुव महापाव

२- कौ काली तमै कृष्णायादुपुलकनी ।

रूपनामनिर्दिष्ट जलसीकति यो यतः ॥ तत्पदीपनिबन्ध, शास्त्रार्थ प्रकरण श्लोक १

‘रश्मि’ में परिवर्धित नहीं है, वह केवल परब्रह्म की कृष्ण के अवतार के लक्ष्य पुरुषों पर आविर्भूत होती है जन्मया जात है अक्षय्य है । प्रत्य उठ सकता है कि क्या पुरुषों में की कृष्ण की लीला वृन्दावन तक ही सीमित है, क्या संपूर्ण ‘जात’ उसका श्रीङ्गा-सीम नहीं है ? यदि नहीं, तो फिर उस जात को रमने का उद्देश्य क्या था ? क्या पुरुषों में की कृष्ण ने आत्मश्रीङ्गा के लिये संपूर्ण पृथ्वि को जन्म नहीं दिया ? दिया है, पृथ्वि में श्रीङ्गाभाका की ओर कृष्ण भक्तिप्रसाधों ने उन्मिश्र किया है, तो फिर उस आत्मश्रीङ्गा का सीम केवल वृन्दावन ही क्यों है, अस्त जात क्यों नहीं ?

कृष्ण काव्य में परब्रह्म की अविकृत-परिणति वृन्दावन में ही देखने को मिलती है । जात को अविकृत मानकर भी पृथ्वि ने यह नहीं कहा कि अस्त जात वृन्दावन है, और पुरुषों में का दिव्य श्रीङ्गासीम का अस्त है । कृष्ण-भक्तों में इसलोक की लीला का स्वरण कर वृन्दावन के नित्य लोक में प्रवेश पाने की उत्कट अभिलाषा मुख्य है । अस्त यह स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि में यह जात अत्य आवश्यक है किन्तु नश्वर है, नित्यलीला का आनंद नहीं, बलीलिने के उसे छोड़कर वृन्दावन में प्रविष्ट होकर की कृष्ण की लीला का आस्वादन करने को उत्सुक रहते हैं । किन्तु जो सत्य है वह अवश्यंभावी रूप से नित्य है, अत्यनश्वर नहीं होता । कृष्ण-भक्त के लिये रश्मि वृंश का आवास होते हुए भी परीक्षा रूप से ही होता है, प्रत्यक्ष आवास वृन्दावन का व प्राकृत लोक है जो अव्ययानंदकी दिव्य आत्मपरिणति है, चिदानंद की चिदात्मक कैलिगली है । कृष्ण भक्त की दृष्टि में वृन्दावन ही वाच्यलोक है । वृन्दावन की कृष्ण का आनंद है, की कृष्ण रक्षित अविकृत पृथ्वि है जहां पुरुषों में के अपरिणाम आनंद का अक्षय्य साम्राज्य है, निवासी श्रीङ्गा है, अक्षय्य लीला-विस्तार है ।

वाच्यलोक : वृन्दावन

पृथ्वि की पृथ्वि सिद्धि उस दिव्यलोक में मानी गई है जिसे ‘वृन्दावन’ कहा गया है । यह लोक अणिजानंद की कृष्ण की रचना है अस्त उन्हीं की

१- जात के मिश्रण नई नश्वरमात्र का ॥ वे० व० वाच्यलीला : अर्थां परिच्छेद : ५०१२७

भांति परम ज्ञानंमय है । सच्चिदानन्द की प्रगटि रूप में परिणति सच्चिदानन्दमयी बुन्दा भूमि में देखने को मिलती है । विदानन्दमया बुन्दाटकी चकारा-चकारा की बुन्दा की लीलाभूमि है । माया-भिरक्षित यह प्रगटि राधाबुन्दा की रंगमण्डली है । भक्तों का यह विश्वास है कि पुरुषात्मा के चकारण के लिये यह सच्चिदानन्द धाम के भी पृथ्वी पर चकारित होता है । यह दिव्य-वैतना की श्रीङ्गा भूमि है, दिव्यवैतना की श्रीङ्गा इसी प्रतिबिम्ब में ही लीला है, यतः बुन्दावन बुन्दा की भांति दिव्य है, उसका भूतत्त्व का दिव्य है । बुन्दावन पृथ्वी पर गौरीक किंवा सुःशोक का चकारण है यतः यह पार्थिव प्रगटि न होकर ज्योतिर्मय तथा विन्मय है । उस पञ्चभौत परिणित भूमि के सभी तत्त्व दिव्य हैं, बाकाय विदाकाय है, पृथ्वी विन्मयी । पृथ्वी का जलतत्त्व भी दिव्य जामा से भरपूर है, किन्तु उसको देखने के लिये दिव्य चक्षु का होना भी अनिवार्य है, बाह्यीय व्यक्ति के लिये इसे देख सकना आम्भव है । बुन्दावन में सच्चिदानन्द का

१- जब ही मैं निव कल बिहारन । जसवि-भाक-मनित शिव कारन ॥

यह लीला इन्की बात माये । देह भरत पुनि पुनि प्रदावे ॥

नैकु कल नहिं जब- नर-नारी । इन्की लुल गिरि भरत मुरारी ॥ दूरधामर पद है
६०१५६६

२- दिव्य रत्ना ली पुरुष प्रकृति की निपुन,

कभी कदा रूप फैल्य है ।

कल परखु नहीं कहा माया नटी,

कुल ज्ञाने वही पु लीन्य है । बुन्दावन का प्रकाश-रित बुन्दावन ॥ ३

३- कल विराका करत, बुन्दावन निव धाम ।

सखियाकि सखिन ललित श्रीङ्गा स्यामा श्याम । बुन्दावन लीला, व्यासी ४

लीला, पृ० २

४- सच्चिदानन्द यह रूप प्रकट की,

लियो नर नारि रस चक्षुर का निस्तब्धी ।

कानि की रूप यों कुल लियो धाम में,

वैधि पुनि पुनि मना काच धुधुधु धारो । बुन्दावन का प्रकाश, पृ० ६

५- ऐसी निव धाम का मय निव पुनि जमित यह बाकार रहि भूमि ।

पुन प्रगटि गिरि की बात प्रकाश, कलमहिं जोति उठि रह्यो उजास । ॥ विदाव
लुल, नवावाणी

६- कभी कदा रूप फैल्य है । बुन्दावन का प्रकाश, पृ० ३

कल कभी लियो नर नारि की । कल लीला कदा देह उपा नही ॥ बुन्दावन
वैधप्रकाश, पृ० ५

७- पुनि लुल चक्षु की न गौरीक बना । नौलियाविध विव पुन बहिरुपनि है

प्रकि नहिं पद यह निव नौल चना । बुन्दावन जल प्रकाश, पृ० १

जात्म-प्रकाश है । वहाँ की समस्त प्रभुति ज्योतिर्मय है, विबुधीप्ति है । यमुना में वह नहीं विद्वान्मरस प्रवाहित हो रहा है, उतमें विकसित पुष्प पुष्प नहीं बढ़ि-सिद्धि है ।

सितपितात रक्षिता हविर्दक्षिता, रत्नपितात जायत शत्रुस ।

बहुत पीत सित शक्ति शक्ति सुरभि जा मणि फूले बहुविधि फूल^२
यमुना में कैतव्य का प्रकाश है, वह आनन्दरूपिणी है । वहाँ के तरुणों में कायपति में
राधापुष्प का रूप उनकी भाभा कलशवी है । आनन्दरूपिणी तरु-सत्कार्य मन में
आनन्द की अभिलाषा जागृत करती हैं, कुम्भेक्षितों के कैतव्याभूत करता है । पर-पर
ली कुछ में वहाँ शक्तिमानन्द का प्रसफुटन है । बुन्दावन के सम्पद के समुद्र द्वारिका--
कैलुठ का सम्पद एक बिंदु तुल्य व्यरता है । बुन्दावनभाम के शक्तिष्ठाता स्वयं भावान

१- विष्व कंचमर्ग कमि रमणी, जटित मणि विविधवर विव्र क्वणी ।

विमल वृषाण की लीला कनीलार, पेड़ मणि-नील तो हरित-मणि छार ।

पद्म मणि पीत फल बरुन शत्रुस, मधुर सौरभ गुणग पुरंग रंग फूल ॥३॥ सिद्धांतसुख-महा

२- सिद्धान्तसुख, क. सं० ४, महावाणी ।

३- जेठ जा बारि बहु बोर पारस विमल । बुन्दावन जल प्रकाश, पृ० ११

राखि आनंद रूपिणी विभिन्न रूपि है ठरनी ॥१॥ " पृ० १४

४- बुन्दावन मही लव मई हवि मई बासी,

फा फा पर माफी रूप फर पायी है ॥

कल वरन मी फल फूल व फूलनि है,

बाभा लव रही बाव बुन्दल लीं हरी है । मज गुंगार लव, व्याली ललीला-

चुन्दाव, पृ० ८२

५- हृदय हृदय आनंद की अभिलाषा भरनी ।

हुन कैली कैतव्य लव शत्रुस लव करनी ॥४॥ पृ० १४, बु० ५० प्र०

वहाँ आनंद रूपी नयन हुन ला-॥३॥ पृ० ४, बु० ५० प्र०

६- ली गिर पर-जहाँ शक्तिमानन्द-। बुन्दावन का प्रकाश, पृ० १०

वीरबुद्ध हैं । का: बुन्दावन की भूमि चिन्तामणिमय है, चिन्तामणि वहाँ की दाक्षिणी का वर्णाभूषण है । वन कल्मषुक्त का है परिज्याप्त है, जीर्ण कामजीनु है, जल क्लृप्त है, शोकधा विव्यगीत है, ब्रह्माक्षिणी का एवम गमन मृत्यु है, वहाँ विद्वानन्द ज्योति का रस पूर्णिमान है । बुन्दावन के उस अतीव वैभव से संबंधित स्वामी हरिदास की जीवन में एक शिखरान्ति प्रसिद्ध है । हरिदास जी का लंगीत पुनर्न के पश्चात् बादशाह क्लृप्त इतना विमोह हो उठा कि उसने दिव्य गायक की कोई सेवा करने के लिये बाधित किया । पहिले तो हरिदास जी ने स्पष्ट ही मना कर दिया किन्तु जब क्लृप्त बड़ करने लगा तब उन्होंने बुन्दावन के सिरी ० एक घाट की सीढ़ी का एक टूटा कोना कन्या देने की कथा । उस तुच्छ-ही बात के लिये छत्राट क्लृप्त का ऐसा निमान बड़ा बाधित हुआ । फिर भी जब वह उसे देखने गया तब बुन्दावन का वह घाट मणिमय पितार्थ पड़ा । लज्जित होकर उसने वह ६ स्वीकार किया कि उसके बेटी सेकड़ों बादशाहों उस सीढ़ी के एक कोने में लौ एक रत्न की भी समानता नहीं कर सकती ।

१- बुन्दावन नामाक्षि के सम्बन्धितम् ।

द्वारा- केन्द्र-सम्बन्धित तार एक विन्दु ॥

परमपुरुषाभिषेक स्वयं कथाम ।

बुद्धा वहाँ धनी हैं बुन्दावन-नाम ॥

चिन्तामणिमयभूमि रत्नैर भक्त ।

चिन्तामणिमण दासी-वर्ण-भूषण ॥

कल्मषुक्त का वहाँ नामाक्षि वन ।

बुद्धकृत बिना कह ना मागे बन्धन ॥

कन्या कामजीनु वहाँ परी की की ।

दुग्धमात्र देन कहे ना मागे बन्धन ॥

एकद्वार के वहाँ दाक्षिणी

एकद्वार के मृत्यु प्रदीप ।

एवम वन वहाँ क्लृप्त-कथाम ।

विद्वानन्द ज्योति: स्मादु वहाँ पूर्णिमान ॥ अत्यन्त बलिष्ठमृत मन्वरीता

२४ वीं परिच्छेद: पृ० १६५

२- श्रीस्वामी की महाराज का जीवनचरित्र: कैलाश की मुक्ति: पृ० ६-१०

बुन्दावन का जैम किन्तु प्रेमलम्ब है । वह परमानन्द की श्रीहामुमि है का:
रस की, शीमा की, गुल की उदधि है, विदामन्द का रस प्रभावित करती हुई प्रुषी पर
विराजमान है । रस रीति में प्रवेश करने के लिये कर्तों की यही कामना रहती है कि
उन्हें बुन्दावनवात मिले । अन्य स्थानों में रहकर मणित गुल नहीं होती, बुन्दावन में
रहकर स्वार्थी व्यक्ति की परा-मायस की ओर डली लगता है । वहाँ की गारी
प्रकृति वृष्णरति देने में तत्पर है । बुन्दावन का जल बुन्दावन की कुमवेली की वृष्णप्रेम
से सराबोर है । वहाँ की ललसत प्रकृति राधावृष्ण के प्रति प्रेम उपमाने में उत्थ है ।
इसीलिये कर्तों ने यमुना का स्मरण कृपास्वरूपिणी, मौलम्बिणी, मणितदायिनी कह
कर किया है । श्रीविप्रवण विदामन्दमय बुन्दावन में निवास रहमार्गी वृष्ण कर्तों का प्रेम

१- नल्ल मल्लिमा मयूरी राधिका रति छदन ।

रस उदधि गुल उदधि विपुल शीमा उदधि
बहुरि कौतिक उदधि यहाँ कहीं रहिं यदन ।

गुल पुनि कम मुख पर छानि मुहुट मणि

देन लम नल्ल कवि करी उपमा रदन । बुन्दावन जल प्रकाश, पृ० ३३

बुन्दावन शित रूप बन्ध रविजा तटा ।

उदधि बानन्द बड़े कहीं बष्ट जाय है । बुन्दावन जल प्रकाश, पृ० ३४

२- नीर पैर के काव ही, मटल मजल की बात ।

बुन्दावन में स्वारथी, उलटि कम हूँ बात ॥ बुन्दावनश्रीला, पृ० २७
(व्याख्यान श्रीला-बुन्दावन)

क- इन लल्लु ही लील किम लम ना जानी किहि नीर फलक ।

कृपा स्वरूप दीन लम पीनक बरदावनि में से बड़ा नाटक । बुन्दावन जल प्रकाश, पृ० २८
(श्रीबुन्दावनवात)

३-क: मल्लिकार्जुन शिवां हरेकुटा कृपा-स्वरूपिणी ।

विपुल मणितुल्यतां परै रसात्मिकां विपुः ।

गुल वृत्तिवलीकिनीं परैक-कर्म-रूपिणीं

मने कलिक-नन्दिनीं बुन्द मौर-नन्दिनीं । यमुनाष्टक, श्लोक ५-स्तिरहरिवंश

क- माला लम शम्भिका लुनमल्लिकार्जुन

न दुर्लभा रविमुरारिणीं बुन्दमणि ।

मनोः लु लम लाला गुण्गुनी परं केला--

जैव पुनि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिलिखीः । यमुनाष्टक, श्लोक ७-

बल्लमाचार्य : श्रीकृष्ण-प्रेमः

है, वही मैं उनका भय ना है । किन्तु शिष्टनातीत लोक में शिष्टनाम्य देव होते रह लम्बा
 समय नहीं है, यह मुन्दावन के अधिष्ठातृ देवता की वृथा से ही लम्ब हो पाता है,
 तभी उसकी अप्राकृतस्वरूप की प्रकट होता है । केवल मनुष्य ही नहीं देवतागण की
 पञ्चभूम के धाम में रहने के लिये आवाहित रहते हैं । ब्रह्मा का शिष्टनाम्य से यही
 प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मुन्दावन-वास मिले, वही यह वर ही क्यों न कर लिये जायें।

कहीं कहीं पर मुन्दावन का योगपरक लील किया गया है । मुन्दावन वेतना की
 वह स्थिति है जो 'हृन्व' से भी बल है । तृण ब्रह्म का यह लोक निर्गुण है अधिक
 ऊर्ध्व का वेतना-लोक है । मुन्दावन निष्क्रिय स्माधि की वेतना नहीं है, यह स्माधि
 की शक्ति वेतना है जहाँ पुरुषात्मा की शक्त होता जाता है । ब्रह्मवत् स्वतः पर
 ब्रह्मवत्त्वों का वर्णन एवं कणिका में राधाकृष्ण का निवास योगपरक अनुभूतियों से
 शान्त रहता है ।

१- मन स्नाय प्रीति कीये करकरवासी प्रवर्धयिनी दाये होली।

मुन्दावन ही का उपलब्ध ही मुन्दावन हाथ पीली ।।

नौ नौ पुनर्वासी नृणा नृण पुनर्वासी, और तन नेतु न जीली।

हरिदास के स्वामी स्वामी मुन्दाविकारी ज्यों तिर पर दीली।। स्वामी हरिदास-
 सिद्धान्त के पद, पद सं० १२

२- हीन मुनि हूँ मैं परे तुम धाम कहाँ।

मुनि रहित यह देह किहि विधि रहि जाये।।

कुंवार वृथा जो प्रीति के लखि उपजाये।

बलि मुनि मुन्दावरी तन रूप पितामि।। मुन्दावन का प्रकाश, पृ० १५

३- करहु मोहि प्रथ हेतु देहु मुन्दावन वासा।

मोही यह प्रकाश और मेरे नहि वासा।

मोह भाये मोह करहु तुम, का सिद्धा मुन नेतु।

स्वात नाह की मुह करी, नाहि कल्प का रहु।

मो करहु नर नाग कर गुरपतिहु न पायी।

मोह मुन मोही मोहि मोह मोहि न लयायी।

मोहि प्रथ यह रह निरुप है, मैं का समुद्रयो बाह। गुरदागर, पद सं० ११९०

४- बलि ब्रह्मांड वैराट के बाट लख महावैराट के रान के रूप।

बाकवासी उक्त रहत निरुप लखी परमेश्वरी बारकर्मन रूप।।

मो प्रथ लखी हृन्व नाहि रानि लखी मोहि शिष्टेय के हेतु का बंध।

बाते यह-महनी लखन का हृन्व पुनि लिते लखन महाहृन्व कर्मन।।

निर महाहृन्व के शिष्ट पर लख को मोहि मुनि मुनी बलि विस्तार।

मोह निरुपान मुन्दाविधि काही दिव्य केवन की दिव्य बागार।। १०॥

सिद्धान्त मुन, महावाणी।

वस्तुतः दृष्ट्या पक्षी का यह विश्वास है कि पुरुषोत्तम की सेवा-उनके पास के जल, वायु, आकाश आदि पंचभूतों में भी व्याप्त रहती है। पुरुषोत्तम अपनी परम सेवा है उस दिव्य मुनि-समूह विशेष को परिवेष्टित कर देते हैं। वायु चित्तवृत्त का धन से प्राप्त वायु-वशा उसके भौतिक वातावरण के लेक से बनाया ही प्राप्त हो जाती है। मुनि में स्थित बुद्ध्यात्म की सेवा और परमेश्वर के ऊपर स्थित बुद्ध्यात्म की सेवा में तात्त्विक कोई अन्तर नहीं है, दोनों एक ही हैं। अन्तर इतना है कि एक कष्ट-साध्य है, अन्य स्वल्प-प्रसादजनित, आसानी से।

छोटा :

दृष्ट्या पूर्णप्रकाश हैं, स्वयं आनन्दमय हैं, किन्तु आत्महीनता से प्रेरित होकर वह एक से अनेक होते हैं। 'एकै हं बहुस्यामि' के अनुसार वह अपना आत्मप्रसारण करते हैं। इस प्रसारण में विभाजन नहीं होता, वही एक अनेक बन जाता है और अनेक होकर भी एक बना रहता है। एक से अनेक होने में अक्षय-तत्त्व की पूर्णता की विधि भी शानि नहीं होती, वह निरवश अक्षय रहता है। विभाजन तो रमण के लिये आवश्यक है किन्तु पूर्ण अनेक पूर्ण ही बना रहता है। इच्छा करने पर मगमान अपनी शक्ति के आत्म से एक से अनेक होकर वैविध्य में रमण करते हैं, और इच्छा करने पर अपनी अमर प्रतिमूर्तियों को अपनी में समाहित कर आत्महीन हो जाते हैं। यह रमण-इच्छा उनकी छोटा कहलाती है। इस छोटा का कोई प्रयोजन नहीं है। छोटा ही छोटा का प्रयोजन है, स्वर कोई उद्देश्य नहीं है। ब्रह्माचार्य जी के शब्दों में 'न हि लोलायां विहित प्रयोजनमस्ति। लोलाया एव प्रयोजनतया'। इस लोला का उद्देश्य लोला कदापि पुरुषोत्तम

६- परम ब्रह्मण्य वेति लोकात् उरि नोति कपि नति ली।

हे मुन पर उरि जान मुकुट नणि यह नदिरव गति छटपटी। बुद्ध्यात्म का प्रकाश, पृ० ६८

७- शिवु नम कल काँ तव वाचन मणिम मन्त्रि ललावरी। बुद्ध्यात्म का प्रकाश, पृ० २२
बुद्ध्यात्म तेषां विधि नली

विधि प्राप्त उज्ज्वल उर परसे प्रेम मन्त्रि मावनि कली।

बुद्ध्यात्म की वाँच रही परि विविध कल जावे बली। बुद्ध्यात्म का प्रकाश, पृ० २३

८- एक भाव अनेक हूँ, हूँ अनेक से एक। बाधि मन्त्र कलान में रमि रहे एकमेक। १६१।
विद्वान्त् बुद्ध, मावाणी।

९- बुद्ध्यात्म, द्वितीय कथाय, प्रथम पाद, पृ० ३३

की भात्मक्रीड़ा है। उसके उद्देश्य में कर्म धर्म काम तो बाधित हैं, ही मोक्ष भी बाधित ही जाता है। लीला लीला के लिये है, आनंद आनंद के लिये है, प्रेम स्वयं में पूर्ण है, लीला का आनंद स्वयं में पूर्ण है, इनमें किसी प्रकार उद्देश्य की गुंजाइश नहीं है।

लीला की शरी निर्देष्टुक भावना की सामान्यता होने के कारण इन कृष्ण भक्ति संप्रदायों में भुक्ति का कोई मुख्य नहीं है। लीला की भुक्ति के आधारस्वरूप ही भक्त का भविष्य के कल्पनों से मुक्त होना आवश्यक है, यही भक्ति स्वयं में सुख एवं काव्य है। कृष्ण की उपासना में कृष्ण देवा के चतुरिभुज भात्म-पुत्र की कोई यांश नहीं रही जाती। भुक्ति स्वरूप तो भात्मपुत्र ही है चाहे वह किसी उपास प्रकार का क्यों न हो; यों तात्त्विक, तामिक, तामिक, तात्त्विक भुक्तियों काव्यरूपा है कृष्ण भक्तों की बनायात उपलब्ध हो जाती है, वे तो भक्त की वांछित करने में अपने की सुकृत्व समझती हैं, किन्तु भक्त को भुक्ति से कोई प्रयोजन नहीं। वह तो लीला का अभिलाषी है, इसलिए मुन्दाक की लीलास्थली में 'पुहरी' का भुक्ति को हुराकर मोक्ष के प्रति बनाकर प्रकट करती है, भक्ति के गन्धमात्र से भुक्तिपुत्र की यांश हट जाती है। वास्तव में भुक्ति को बिना हुराये लीला में प्रवेश संभव नहीं है। भुक्ति में भात्म भिन्न ही जाता है किन्तु लीला में वैमिश्र के हेतु भात्म की पुनः ही आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। फिर भुक्ति ही एक प्रकार की सामान्यता ही है। भक्त केवल मायाव की कृष्ण की प्रति संपादन करता है, इसलिए कृष्ण की इच्छा यदि समझ करने की है तो भक्त उल्टे किन्तु क्यों ही? भुक्ति में वह मन प्राण को छोड़कर भात्मविलयन है, स्वयं की कामना है, लीला में प्रेम की, की कृष्ण-पुत्र की। यदि मायाव में लय हो जाना ही भात्म विभाजन का भवितव्य उद्देश्य था तो उल्टे अपने से जीवों की पुनः ही क्यों लिया? मोक्ष की अवस्था में ही जीव ब्रह्म से एकाकार था ही, मुक्त होकर मुक्त ही था। फिर जो जीव के द्वारा जीवात्मा अपने संबंधों में बांधी गई वह पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त करने के लिये? यह पुरातुति मिलनी नाश्वर्य की जाती है। शिवानंद के पूर्ण ज्ञान में वह भिन्नहीन वेष्टा बल्लभ है। परंतु: उसने अपनी संतर्पित का का भात्मनिर्दीय करके उसे बाहर भी फैला बांधा, एकता से ही अनेकरूपता में

१.क: मुन्दाक की पुहरी पु, ली भुक्ति हुराव। पुनर्म गोविनी, पु० ५१

ख: भक्तिपुत्र भुक्तिविधि बाहुल्य बार नम्बी।

ग: भक्तिपुत्र भुक्तिपुत्र कृष्ण-पुत्राव नम्बी। १०५० नम्बीला: २४वां परिच्छेद: पु० २५

विनीत करके उन्हें कर्मा सुभ्य करना चाहता । वात्पक्षीज में ही बानन्द का वात्स्याक न करके वात्माविस्तार में भी अग्रता रख लेता चाहता । यही दृष्टि का अनु है, यही पुरुषार्थ की शक्ति की क्रीड़ा, उसकी वैविध्य-व्यपन्नता है।

इसीलिये ही वात्माचार्य जी ने सीता की अनुपमिनी व एक पाँचवीं प्रकार की मुक्ति की अभिधावना की है जिसे उन्होंने 'सायुज्य--कुरुपा' कहा है और शेष चारों प्रकार की मुक्तियों से वैष्ट उबारया है, क्योंकि अन्य मुक्तियों केवल व्योगात्मक होती हैं किन्तु यह व्योगात्मक निवोगात्मक दोनों है । इसे 'स्वस्वपानन्द' या 'सीताप्रवेश' कहते हैं । मुक्तियों कात्मक होती हैं, इसलिये उन्हें सीता का परिपाक नहीं होता, का का वैविध्य वात्मानन्द में डूट जाता है । ब्रह्मानन्द में केवल वात्मा प्रवेश पाती है, वन्तःकरण, इन्द्रियाँ आदि नहीं । किन्तु कर्मात्म्य में इन सब की प्रवेशाधिकार मिलता है, कर्मान की कर्त्तारमयी पूर्णता में वे विद्वान्-सूर्य की किरणों हैं । पुरुषार्थ है शान्त बानन्द-पारावार में वे उर्मियों का कत्तौत करते हैं, विच्छिन्न का वैविध्य विताप उन्हें भी उमड़ता है । इसलिये कर्मा विषय वैष्ट पाकर कृष्ण में रमण करना चाहता है, सीता-रस का उपभोग करना चाहता है । यद्यप्य निरति ब्रह्म से उसे कोई प्रयोजन नहीं है, वह तो ब्रह्म में स्थित होना चाहता है, उन्हें स्थित करना चाहता है का; उन्हें बाकायित करना चाहता है । गुणमय जीव निर्गुण के गुणों के प्रति जादृष्ट होता है । यह बाकणीज सीता या बानन्द के लिये अभिधाव है । बानन्द का विताप वैवाभेद के धारण केव्य में वैविध्य धारण करता है, इसलिये कृष्णसीता में जीव और कर्मान की सायुज्यावस्था होते हुये भी उनका तात्तम्य-संबंध बना रहता है, भेद नहीं । भेद होने से विताप की तीव्रता निरपेक्ष-वन्तहीनता में परिणत होनी लावी है, इसलिये पुरुषार्थ में कर्मास्थित रहकर भी उनसे भेद बना रहे--वैवाभेद रहे--यही कृष्ण भक्ति संक्रावों की शाधना का सत्य है । सीताप्रवेश एकमात्र शिकृष्ण की गुणा से संभव है, जीव के निवृत्त पुरुषार्थ से नहीं । सीता में प्रवेश करने के लिये अभिधा का नाश आवश्यक है, इसलिये जीव कृष्ण के अनुग्रह से कौमुदित (बिना ज्ञान कर्म आदि के) पाकर सीता में प्रवेश करता है । शिकृष्ण की कर्त्तै पारकरी के साथ यह सीता कर्त्तै भावों के वात्स्य से क पकती है जिसका विवेक रस के अव्यावर्त में स्थित गया है ।

१- ब्रह्मानन्द प्रविष्टानामात्मन्यैव सुखमा । समाध्यायितीतत्वात् कर्मानां तु विनिवृत्तः ॥५३॥

इतिप्रविष्टया बान्तःकरणोरात्मनामपि हि ।

ब्रह्मभावात् कर्मानां पूर्णविविधित्वे ॥५४॥ अतदीप निबन्ध, शास्त्रार्थ प्रकरण ।

२- भावितर रम्याय ब्रह्मे की बाकणीज ।

कत्तवैष्ट ३ पाठसे क्य गुणोंर स्मरण

विषय वैष्ट कराय कृष्णोंर कर्मा ।

गुणादृष्ट वेवा की निर्विष्ट कर्मा ॥

वे०प०म०व्यतीताः २५वां परि०: ५०२म्य

पृष्ठ I

मक्ति

मक्ति का दार्शनिक आधार

जड़ जीवन एवं मन से परिवेष्टित सृष्टि का उत्पन्न एक मज्जु अपरिसीम आनंद है, जो इगका अप्रतिहत संचालन कर रहा है और जगत की नार गतियों के बीच भी जीव को उस उत्पन्न की ओर प्रेरित कर रहा है जहां से उसका उद्गम है। प्रत्येक व्यक्ति एकलण्ड सुख की वांछा करता है। यह वांछा ईश्वर प्रेरित है क्योंकि कीमदुबल्लभाचार्य के अनुसार प्रत्येक जीव में, :सृष्टि के प्रत्येक तत्व में: आनंदांश - प्रधान अन्तर्धामी अनुप्रविष्ट होकर उसका संचालन कर रहा है। आनंद की यह पिपासा जीवमात्र में स्वभाव है क्योंकि अंश में अंश का गुण विद्यमान है। अतः ही वह अपने मूलस्वरूप में अभिव्यक्त नहीं हो पाती क्योंकि जीव में अकार का आवरण आ जाता है। फिर भी आनंद की लोभ तो है ही। सारी सृष्टि इस व्यापक परमानंद के आकर्षण में बंधी है। ब्रह्म जो स्वयं पूर्ण-स्वतंत्र एवं मुक्त है, अपनी समस्त गतियों का स्वामी है अतः किसी बाधा से अनुप्राणित नहीं है, वह जो अपनी एकलण्ड रक्ता की नाना रूपता देता है यह क्यों ? इसका केवल एक ही उत्तर है—आनंद के लिए। पूर्णप्रकाम के आत्मरमण की प्रेरणा केवलमात्र आनंद ही है। सीला ही सीला का प्रयोजन है।

सृष्टि के जिस सुवधार को वेदान्तियों ने केवल सत् के रूप में देखा, जिसकी अनुभूति उपनिषद्गारों ने निराकार सच्चिदानंद के रूप में की, वही कृष्णमक्तिधारा में परमानंद कीकृष्ण के विग्रह में घनीभूत होकर प्रकट हुआ। कृष्णमक्तियों का अनादि सत्य निराकार असीम नहीं जिसकी यावत् सृष्टि में कोई वास्तविक रुचि नहीं है, और नहीं कीकृष्ण की आत्मलक्षित अस्तु है जो संसार के भिन्ना भ्रम को जन्म दे। वह सत्ता एक सक्रिय सत्ता है जिसकी शक्ति का मूलस्वभाव ही चेतनानंद है, ह्लादक है। जो असीम है उसमें आनंद अनिवार्य है क्योंकि सारा निरानंद सीमाजन्य होता है। सीमा का आ जाना अंतोष्ण का कारण बनता है। बाधा बिना सीमा के अतिक्रमण पर ही आत्मसृष्टि मिल पाती है। तत्त्वतः पूर्ण होने के कारण जीव अपनी आत्मपूर्णता का लोभी है, वह अपनी इस पूर्णता का अधिकारी भी है क्योंकि जगत् की सत्ता विमुक्त स्वतंत्र है ही नहीं। जिस मात्रा में लण्ड पूर्ण की, असीम असीम को हूँ सिता है उस मात्रा में वह आत्मसृष्टि साम करता है, आनंद की ओर प्राप्ति करता है। आत्मोपलब्धि

का दूसरा नाम आनंद है ।

यह आनंद है क्या ? इसका स्वरूप क्या है जिसकी पाकर व्यक्ति पूर्ण मुक्त हो जाता है । यह निश्चित है कि इस आनंद की हम मानवीय सुख से एकाकार नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ऐसा होता तो व्यक्ति को सुख के क्रम में दुःख न मिलता । सुख के क्रम में दुःख अवश्यमावी है, सुख-दुःख के द्वन्द्वात्मक अनुभव निरन्तर साथ ही रहते हैं, किन्तु आनंद एक ऐसा अनुभव है जो आत्मपरिपूर्ण है, एकरस है । तब का आनंद आत्मस्थित (self-existent) एवं वस्तु निरपेक्ष है । गृष्टिज्यायी आनंद मानव के तथेगात्मक, स्नायविक तर्ज सुख से भिन्न एक व प्रमुक्त वृत्तपर तत्त्व है जिसका केन्द्र आत्मा है, पशुष्य की बाध्यता नहीं । बाध्य चेतना में प्रतिबिम्बित होकर वही निरपेक्ष आनंद सापेक्ष ही उद्भूत है और सुख-दुःख, लब्धि-विषाद, तटस्थता— इन तीन कल अनुभूतियों का रूप धारण करता है । सुख, लब्धि, उत्साह आदि जिन्हें हम आनंद का पर्याय समझते हैं वे सब अवसरजन्य हैं एवं दुःख विषाद आदि की भांति ही सकारण एवं सापेक्ष है । सत् का आनंद चित् की निर्वन्द स्थिति में निवास करता है, वह न तो अवसरजन्य है, न किन्हीं कारणों पर निर्भर । वस्तुतः सुख-दुःख आदि उस आनंद की विषयान्ति प्रतिष्ठायायें हैं । जब सत् का आनंद संभूति में अपनी उपलब्धि करना चाहता है, जब वरार आनंद दार में भी अपना प्रतिबिम्ब देलता है तब वह व्यक्ति में जहं की हीमा से बाधित होकर सुख-दुःख के रूप में अनुभूत होता है । यदि जहं की बाधा टूट जाय तो दार में भी वरार मूल रूप में प्रतिबिम्बित हो जाय । यह सत्य है कि जंती जहं में, जमीन सहीम में अपना प्रतिबिम्ब देलना चाहता है, सच्चिदानंद बीकृष्ण जीव के देह मन प्राण की कैला में भी अपने पूर्णानंद का आस्वादन करना चाहती हैं । तत्त्वतः बीजात्मा सच्चिदानंद से एक होने के कारण आनंदरूपी ही है किन्तु तत्त्वतः ही नहीं बाधुक्तः भी वह उसे अपने समकक्ष जानना चाहता है :

कस्त नेन कहनामय, सुंदर नंद-मुवन हरि ।

रखी बल्ल रम राव, इनहिं अपनी समक्षरि करि ॥

बीकृष्ण का आनंद बिंदा आत्मानंद व्यक्ति की बाध्य चेतना से बाध्यापित रहता है, जंती एवं ममताजन्य कामनाओं से आवृत ही जाता है । निर्विकार आनंद रचणाओं

के प्रसार के कारण तिरौछित होकर व्यक्ति के अतिवितन में निवास करता है और उसकी भवन सत्ता में व्यक्त होने की प्रतीक्षा करता है। जब तक कामनाओं का साम्राज्य खंड नहीं हो जाता तब तक आनंद प्रच्छन्न रहता है। सारी कामनाएं अंधकारजन्य हैं अतः अंधकार का आत्मा रूप ^{अनन्त} आनंद की पा लेना है। दूसरे शब्दों में जब जीव मायासंबन्धित तब को छोड़ कर स्वरूपप्रकृति राधा का साकल्य प्राप्त कर लेता है, तभी वह परमानंद की कृष्ण की पाता है। जीव का मूलस्वरूप निष्काम किंवा आत्म-प्रकाम है अतः उसमें रक्षणार्थों का स्थान नहीं है। सुख-दुःख आदि अनुभव ज्ञान के उपज हैं। जब जीव में स्वरूप या ज्ञादिनी शक्ति आत्मप्रकाशन करती है तब उसका मायाजन्य अंधकार नष्ट हो जाता है और वह अज्ञात ममता से परिचालित दुःख-सुख को छोड़ कर अण्ड आनंदस्वरूप की कृष्ण की ओर आविर्भाव होता है। विजुद्ध आनंद का आकर्षण उस आनंद की प्रांगियों से विमुक्त कर देता है। स्वरूपप्रकृति ज्ञाता ज्ञादिनी शक्ति ही उस आकर्षण को उत्पन्न करती है। वही विजुद्ध आनंद की अभीप्सा जागृत करती है। आनंद की यह अभीप्सा प्रेम कहलाती है^१। यही प्रेम मक्ति में ग्राह्य है। ज्ञादिनी का सार प्रेम है और प्रेम का सार माय, मायपरक मक्ति ही कृष्णमक्ति की विशिष्ट देन है। प्रेम आनंद की पुंजीमूल किरण है। यह आत्मा का नित्यगुण है। भट्ट रामानाथ जी शास्त्री के शब्दों में "उस आनंदरूप आत्मा का ही विजुद्ध रूप या किरण जब मन के द्वारा अन्तः प्रकट होता है उस वह स्नेह किंवा प्रेम कहलाता है। वास्तव में यह स्नेह आनंद का ही अन्तर्भाव हीन है आत्मधर्म है।"

मक्ति का पनीविज्ञान :

आनंद की यह लीज आत्मवितन मात्र में अधिक जागरूक हो उठती है। प्रेम उसी आनंद की पाने का प्रकृतम साधन है किंतु देह मन प्राण के विकारों से ग्रस्त होने के कारण आत्मा का धर्म मात्र की वास्तव सत्ता में प्रकट नहीं हो पाता। अज्ञात एवं ममता से परिचालित मात्र-प्रेम देह प्राण की कामनाओं किंवा अधिक से अधिक पानमिष्ट आदान-प्रदान में उत्तक कर रह जाता है। जहां प्रेम अपने अनाविष्ट रूप में प्रकट नहीं हो पाता वहां आनंद भी नहीं रह सकता। प्रेम आत्मनितक रूप से दुःख की विमुक्ति

१- ज्ञादिनी सार प्रेम प्रकार माय ।

माधिर परमकाष्ठा नाम महाभाव ॥ वैतन्यचरितामृत, आदि तीता, पृ० २१ ।

२- मक्ति और प्रपति का स्वरूपगत धर्म, पृ० ३ ।

चाहता है, दूसरे शब्दों में आनंद की लोभ करता है। प्रीतिमंदम में कहा गया है कि पुरुष का प्रयोजन तुल्य प्राण्य एवं दुःखनिवृत्ति है। भगवत्प्रेम में ही आत्यन्तिक सुख है। अन्य आशयों से प्राप्त सुख कदापि सत्य नहीं हो सकता क्योंकि वह नित्य नहीं है, जो सत्य है वही नित्य है। अतएव अन्य प्रेम अकुरन्त न होने के कारण अनिवाद्यतः दुःख में परिणत होता है, आनंद का विशेषण बनता है। केवलमात्र भगवान् नित्य परमानंद स्वरूप हैं अतः भगवान् के प्रति उत्सुक प्रेम ही नित्य आनंदस्वरूप हो सकता है, उसी में दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति संभव है। परमात्मा में तीन लोकर, ज्ञान की बुद्धियों के स्तब्ध होने पर योगी जिसे निश्चल नीरव आनंद का अनुभव करता है उसी मोड़ पर आनंद का अनुभव भक्त पुरुषोत्तम में स्थित होकर करता है। भगवान् में देह मन प्राण का ज्ञान स्तब्ध नहीं अपान्तरित होकर आनंद का उपकरण बन जाता है अतएव भक्त की माय-समाधि सक्रिय होती है, उसमें लीला की अनुमति होती है। भगवान् के प्रेम में ब्रह्मानंद के प्रशान्त सागर में के बीच लीला की लहरों का विलास उच्छलित होता है। अतएव भगवान्-भक्ति की कृष्ण ही प्रेम के पल आचार हैं।

प्रश्न हो सकता है कि जीव में भी तो भगवान् का जल रहता है अतएव एक प्राणी का दूसरे प्राणी से स्नेह अपेक्षित क्यों है? यह सत्य है कि जीव जीव परस्पर प्रीति करते हैं किन्तु यह भी सत्य है कि कोई किसी की प्रीति का विषय नहीं बन पाता। श्रेष्ठ से शीघ्र तक, और बाद में भी, प्रीति के आधार पर स्थित होती रहती है। प्रीति तुल्यस्वरूपा है वह अकण्ड तुलात्मक वस्तु चाहती है। जीव स्वल्पतः आनंद वस्तु होने पर भी कणु आनंद मात्र है। वह कणु-आनंद भी व्यक्ति की व्यक्तिता के दुर्भेद आवरणों में स्थित है। आवरणकारिणी माया के विकार के कारण कोई भी स्वल्पत आनंद के निवृत्त नहीं पहुँच पाता। अतएव ज्ञातप्राप्त जीव की पाह कर भी कोई सुखी नहीं हो पाता। प्रीति चाहती है अनादृत आनंद। जीव के आवरण को भेद कर उसके स्वरूप को पकड़ पाने पर भी पूर्णतुष्टि नहीं मिल सकती क्योंकि जीव में आनंद का परिमाण अत्यन्त क्षिप्त है, कणुमात्र है। इसीलिए जीव प्रकृतः प्रीति के विषयों का परित्याग करता हुआ निरन्तर नूतन प्रीत्यास्पद के सम्बन्ध में व्याकुल रहता है। श्रेष्ठ में जननी, आत्य में सखा, जीवन में प्रवृत्ति उसके पश्चात् और भी नूतनतर प्रिय के सम्बन्ध में जाधित होना दिखाई पड़ता है। अतएव जब सभी प्रीति के विषय का अनुसन्धान कर रहे हैं तब यह जीव होता है कि कोई भी किसी की प्रीति का विषय नहीं हो सकता। फिर भी जाधय की लोभ ती रहती ही है। प्रीति के एक विषय, एक आधार और हैं जिन्हें जीव में कभी तक पाया नहीं है,-- वे हैं कीकृष्ण भगवान्। भगवान् ही यथाही प्रीति

के विषय में । उनमें अनाद्यतन अकुरन्त सुख है, आनंद है । इसीलिए प्रीति का पकेवान भगवान में ही होता है ।

यह भावतन्त्रिम आत्मा का नित्यगुण है, अंश का अंश के प्रति, लण्ड का पूर्ण के प्रति साग्रह अनुवादन । यद्यपि एक बात तक जीव अल्प समान जीव में अनुभूत रह सकता है किन्तु अन्ततः अपने स्वरूप की प्रेरित होकर वह भगवान में ही आश्रित प्रेम और आनंद का स्वास्वादन करता है । एक बात तक जीव भिन्न पत्नी आदि की परमात्म के अंश के कारण स्नेह कर सकता है और जानता कि याज्ञवल्क्य ने कहा है कि मैं स्वयं अपने कारण प्रिय नहीं हूँ वरन् उनमें स्थित पाम आत्म के कारण प्रिय हूँ, किन्तु संपूर्ण ही होती आत्मा लण्ड में प्रतिष्ठापित पूर्णता को त्याग कर पूर्णता को उसके स्वरूपगत आधार में लौकिकी । आत्मा परमात्मा की उसी के स्वरूप में लौकिकी है न कि पत्नी, भिन्न आदि के मातृत्व आधार में । सत्यान्वेषी आत्मा सत्य को पाना चाहती है, सत्य के किसी दुर्लभ को नहीं, सत्य की किसी सुन्दर कल्पना से वह तृप्त नहीं हो सकती । किसी भी रूप में सती याज्ञवल्क्य ने यह स्वीकार किया है कि पत्नी, भिन्न आदि प्रीत्यास्पद नहीं है, वरन् उनमें निहित 'पाम-आत्म' है । इसी में भिन्नता जितना एक नहीं यह है कि व्यक्ति की अपूर्णता के कारण हम उसके साक्षात् स्वरूप से प्रेम नहीं करते वरन् उसके अन्दर निहित अविद्यत् दिव्यता की कल्पना के कारण उससे प्रेम करते हैं । जो भी जो प्रेम में दिव्यता की आग्रह परीक्षा रूप से विद्यमान रहता है । फल में यह आग्रह परीक्षा न होकर प्रत्यक्ष होता है, वह भगवान के अविद्यकत स्वरूप में ही आत्मसुष्टि लाभ करता है^१ ।

१- सर्वे हि प्राणिनः प्रीतितात्पर्यका एव । तदधीमात्मव्ययादिरपि दर्शनात् । किंतु योग्यविषयमस्तव्या तैस्तत्र तत्र स परिवर्तते । अतः जीवैश्च योग्यतद्विषयत्वेष्टुमिष्टं सति जीवभावत्वेन तस्याः पकेवानं स्वादिति ।" :प्रीतिसंदर्भ, पृ० ४१-४२:

२- " In any case there seems to be here an avowal that it is not the human being (what he now is) but the Divine or a portion of the Divine within (call it God if you will or call it absolute) that is the object of the love. But the mystic would not be satisfied like Mr Taggart with that ' will be'— would not consent to remain in love with the finite for the sake of an unrealized Infinite. He would insist on pushing towards full realisation, towards finding the divine in itself or the divin Manifest, he would not rest satisfied with the divine unconscious of itself, unmanifested or only distantly in posse Sri Aurobindo ' Letters' IInd series P.275

मन्त्रित उस परमप्रेमरूप्य को निष्कलम लाने का सत्कलम साधन है । ज्ञान की ऊँचाइयों तक पहुँच कर भगवत्साक्षात्कार करना सर्वसाधारण की दुर्लभ दृष्टि के लिए सुकर नहीं है, हमें में कर्त्तापन का कमाव या संन्यास उसे नीरस प्रतीत हो सकता है, किंतु प्रेम की कल तालना में डूब कर उल के ड हो जाने पर भगवान को हू पाना अपेक्षाकृत आसान है । प्रेम का मार्ग आकर्षक भी है । कृष्णमन्त्रित संप्रदायों ने प्रेम को ही साधन माना है और उसे ही साध्य भी । प्रेम सारी बेतना का शिरोधार्य है सत्ता की आत्मपरि-पूर्णता का फल है । इसके द्वारा आत्मा आत्मोपलब्धि की गहनता, आनन्द एवं संपूर्णता की प्राप्ति कर लेती है । प्रेम विमाजन केकीश से ऐक्य के आनंद में पहुँचाता है । अतः भगवान की ओर प्रेम सन्निवृत्त अभिमुख होना सर्वाधिक आध्यात्मिक पूर्ति के लिये अपने को तैयार करता है । मनुष्य में प्रेम संवेग के रूप में अल्पिक व्यक्त होता है । उसे जीवन में स्थिर करने वाला ^{अर्थ} प्रयत्नः संवेग का ही होता है । संवेग से ही जीवन को गति मिलती है । किंतु दुःख का कारण भी बनी होता है । यदि संवेग की ^ओ कारण भगवान की ओर मोड़ दिया जाय तो व्यक्ति की बेतना में दिव्य परिवर्तन हो जाय । कृष्णमन्त्रित इन्हीं संवेगों को भगवान की कृष्ण में नियोजित करती है, जतन उपाकी साधना में आवेग है, गति है । कृष्णमन्त्रित में सारी मानवीय मनोरोगों के साथ पुनर्जागरण की कृष्ण से संबंध स्थापित किया जाता है । मन्त्र का यह विश्वास है कि जिस प्रकार वह भगवान का आवाहन करता है उसी प्रकार भगवान उसे प्रत्युत्तर देता है । जिस प्रकार मन्त्र भगवान में आनंद लेता है उसी प्रकार भगवान भी मन्त्र में आनंद लेता है, 'ये वशा मां प्रपश्यन्त तांस्तथैव मन्त्रायाम् ।' जी भी रूप गुण मन्त्र भगवान को प्रदान करता है उन्हें स्वीकार करता हुआ वह उसके दण्ड प्रयास को सफल बनाता है और उसका भिरन्तर प्रत्युत्तर देता हुआ अन्त में मन्त्र को अपना स्वरूप में हासता है, ^{अपने} प्रेम से एकाकार कर लेता है । परमेश्वर की, भगवान से तदाकारता की अनुमति मन्त्रित से ही शक्य है । प्रेम ऐसा जीवन है जो नितान्त निःस्वार्थ एवं आत्मपरिपूर्ण है, अपने अतिरिक्त स्वमें और किसी प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है । प्रेममन्त्रित के साध्यम से व्यक्ति दिव्य बेतना के आत्मानंद में सीधे प्रवेश कर जाता है । यह दिव्य प्रेम ही मुक्तता आनंद की उपलब्धि है, उसका साकार विग्रह है ।

प्रेमामक्ति का स्वरूप

किंतु जिस प्रकार विशुद्ध आनन्द की अनुभूति मानव की क्षमिता से सम्भव नहीं है उसी प्रकार भावदीप्त प्रेम जिस मक्ति मानव-व्यक्तियों की पहुँच से परे है। यद्यपि कृष्णप्रेम मानवीय रूप धारण करके असाधारण है, किन्तु उसकी मायगरिमा धेतना के अत्यन्त उच्च घरातल की वस्तु है। सत्य रस तम की वृत्तियाँ तथा उनकी वासक्तियाँ से परे कृष्णरति विदामक्ति है, विशिष्टमक्ति का विलास है। मक्ति गुणों से लीन तो है ही ज्ञान से भी लीन है। परामक्ति धार्मिक भावना भी नहीं है। यह विशिष्ट निषेध से परे आत्मस्थित आनंद का पलास्वीत है। उसके ऊर्ध्व में स्थित मक्ति का वाचन अत्यन्त ऊँचा है। राम के पूर्व श्रीकृष्ण गोपियों को श्री ³⁰⁶ ~~वर्ष~~ का उपदेश देने में, वह केवल ब्रजदेवियों के शुद्ध प्रेम रस को प्रगट करने के लिए। प्रत्युत में गोपियाँ कहती हैं कि श्री की उपयोगिता वहाँ तक है जहाँ मन का क्लृप्त हो जाय। मन के निर्वेल होने पर बुद्धि निरुत्तर उठती है, उसके अधिष्ठा के नाश पर विज्ञान प्रकाशित होता है, इस विज्ञान धेतना के प्रकट होने पर सत्य, ज्ञान, आनंद कृष्णों आत्मा प्रमाप्ति होती है, तब कहीं कृष्ण की परामक्ति व्यक्त होती है²। विज्ञान धेतना में अभिव्यक्त सच्चिदानंद का यह रस कृष्णामक्ति में माकवीय प्रेम के व्यापारों के रूप में प्रकट हुआ है। यहाँ तक कि उसमें ऐन्द्रियता का भी समावेश है। क्लृप्ता इस बात पर बहुत आक्षेप किया जाता है कि कृष्णामक्ति में ऐन्द्रियता (Sensuousness) ही नहीं, ऐन्द्रियता (Sensuality) है।³ और उसका होना कृष्णामक्ति की

१- 'गुणाशक्ति सो काम सुत विदाशक्ति सो नह ।

विदाशक्ति तत्सुखसुखी गुणाशक्ति सो नह ॥४५॥सुखमीनोपिनी, पृ० ३०१

२- 'जब कसौ दुख ताको, जो चरमहि रत कीई ।

जा चरमहि जाचरत सफलमत निरमत कीई ॥

मन निर्वेल मय सुखधि, तहां विग्यान प्रकाशि ।

सत्य ज्ञान आनंद, वातमा तब आमाधि ॥ ११०

तब तुमरी निज प्रेम-मनसि-रति अति है आवि ।

तो कहूं तुम्हरी चरन कमल कीं निरुद्धिं पावि ॥११०॥११५ ।

नववास - सिद्धान्त पंचाध्यायी, पृ. १८८

विशेषता है। कृष्णप्रिय वह कीन्द्रिय रख्यपरक प्रेम नहीं है जिसमें आत्मा व्यक्तित्व के बाह्य अंशों को छोड़ कर परमात्मा से मिलने की जासुर रखती है, वह निर्गुण नहीं सन्गुण प्रेम है। इसलिए व्यक्तित्व के अन्य अंशों को जहाँ का वहाँ न छोड़ कर उन्हें भी कृष्णप्रिय में नियोजित किया जाता है। पुनराशीम की चेतना मात्र ब्रह्मचर्या नहीं है जो संभूति से कोई सरोकार नहीं रखती और जीव को देखकर चेतना की एक स्वप्न या भ्रम सम्पन्न होती है। श्रीकृष्ण जब उस देखकर चेतना में अन्तर्धामी रूप से प्रविष्ट हुए तब उसका कोई उद्देश्य भी था। पराई सच्चिदानन्दजगदीश देव मन प्राण में अभिव्यक्त होना चाहता है अन्यथा श्रीकृष्ण अन्तर्धामी रूप से उनमें प्रविष्ट न होते क्योंकि आत्मा तो परमात्मा से नित्य युक्त है ही। जहाँ अछाविच्छिन्न है जैसा जहाँ परमात्मा प्रकट है वहाँ भी अपनी अभिव्यक्ति सच्चिदानन्द का काम है। श्रीकृष्ण की रुचि सीता में है, इस सीता में आत्मा परमात्मा में लीन हो कर निष्कल नहीं हो जाती, वह अपने समस्त अस्माँ सक्ति केचिह्न का विस्तार करती है। सीता में जीव के प्रत्येक अंश की झीझ है, इसलिए कृष्णप्रिय में इन्द्रियों का कलङ्कार नहीं, समुन्नयन है, सच्चिदानन्द के संस्पर्श से बढ़ता ग्रस्त इन्द्रियों की भी चिन्मयता साक्षित होती है। कृष्ण के प्रति प्रेम में इन्द्रियता काम नहीं, प्रेम है। आत्मैन्द्रिय की लिप्ता काम है, किन्तु सच्चिदानन्द की मुक्ति प्रेम है। कृष्णमवन की इन्द्रियां स्तुल या विषाक्तुल के भू नहीं हैं वे परमानन्दरूपी श्रीकृष्ण, केवल श्रीकृष्ण के आस्वादन भू हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है :

आत्मैन्द्रिय प्रीति इच्छा नारे बलि काम ।

कृष्णैन्द्रिय प्रीति इच्छा नारे प्रेम नाम ।

.....

कामिर तात्पर्य निज संयोग केवल ।

कृष्णसुख तात्पर्य त्वय प्रेम महाकल ।^१

श्रीकृष्ण केवल निराकार सच्चिदानन्द नहीं हैं, वे सच्चिदानन्द-विग्रह हैं। ज्ञान यदि मादृश्य-विग्रह की इन्द्रियां चिन्मय है तो उन्हीं के प्रतिबिम्ब उनके मयों की इन्द्रियां भी आत्मोण्ण्वल हैं अन्यथा कृष्ण उनमें रमण नहीं कर सकते। वह केवल आत्माराम हैं अपने में, अपने से मादृश्य-प्राप्त वस्तुओं में ही रमण करते हैं। मयत सच्चिदानन्द के ही दिव्य अंश हैं ?

१- चैतन्य चरितामृत, आविर्तीता, पृ० २६

२- श्रीकृष्ण केवल रूप चिदरूप उद्यारा ।

मिर्द उण्ण्वल रस कलण्ड तिन करि परिवारा ।-१८५।। संवाद-सिद्धान्तपंचाध्यायी १९-१६१

विद्रुप उन्दिरीयों की चेतना की समानता विष्णुग्रस्त उन्दिरीयों की निम्न चेतना से करना नासार्थक है। प्राकृत मानव चेतना से दिव्य मानव चेतना का साम्य होना जटुहृदि-वादिता है। ज्ञादिनी की उत्ति-प्रबुद्ध चेतना ज्ञानविष्णु संशित से भी ऊँची है। ज्ञादिनी में संशित निहित है। कृष्णप्रेम भगवत् साधना की गिरिदि है, प्रेममयित ज्ञान से भी ऊपर है। ज्ञान, भक्ति तथा वैराग्य से व्यक्तित्व का संस्कार हो कर, उसके सुकृद हो पर ही परमानन्द की निविह अनुमति, जिसे मधुर प्रेम कहते हैं, टिक पाती है। वैसी ऐन्द्रिकता के विकारों से ग्रस्त होने पर भी भक्ति का गली गली छिंदोरा पीटने वाली की बनी नहीं है। इस दुःसाध्य प्रेम में शायद ही किसी का शरान्धान ठीक लग पाता है। यह परामयित उत्पन्न तत्त्वों उत्पन्नता है व्यक्तित्व के बाह्यांगों सशित उसमें हुक्का विरल है। कृष्णप्रेम का सागर उत्पन्न गहन है, निराकार का रूप यमें दुर्बंगल है। लीक जिस प्रकार दग्ध करने में समर्थ नहीं होता उस प्रकार प्राकृत उन्दिरीयों भी भगवत्साक्षात्कार में समर्थ नहीं होती, अग्नितादात्म्य प्राप्त लीक जैसे दहन में समर्थ होता है वैसी भावान की स्वल्पशक्ति से तादात्म्य-प्राप्त उन्दिरीयों की उन्हें अनुभव कर सकती हैं। राधा की कामव्यूह का ही गोपियां कृष्ण साक्षात्कार के योग्य हो पाती हैं। अंगारपरक प्रेम राधाकृष्ण^{का} के तैदान्तिक विविध राधाकृत्य संप्रदाय में उत्तम मुद्रमता के साथ किया गया है। कृष्णप्रेम उत्तरतम की उत्पन्न गंभीर चेतना है जिसमें उच्चता की अधिक महत्त्व नहीं दिया गया। केलि भक्ति की प्रारंभिक दशा समझी जाती है जिसे 'नैम' कहते हैं। वस्तुतः प्रेम एवं कोतुह्य प्रेम किंवा 'नैम' में उत्तर है। भक्तिरसामृतसिन्धु में भक्ति की गान्धानन्दविशेषता का कह कर उसे प्रानन्द से छे प्रगाढ़तर

१- 'ज्ञानभक्ति वैराग्य जित छुटे न माया कन्द ।

छुटे जिन छे नहीं पुरन परमानन्द ॥१॥

ज्ञान भक्ति वैराग्य सों पात्र बनाइ फाड़ ।

तब निश्चल मायुं रस रह तब ठहराउ ॥२॥ सुषर्मबोधिली, पृ० २६ ।

२- 'प्रेम सुकृद रूप रस गलीं छे लागे बाह ।

विकारी से जान कहावत जान पन्यो की कहा परि बाट ।

काहु को हर सुधी न परि मारत गाल गलीं गलीं बाट,

कह हरिदास जाने ठाकुर बिकारी तब बाट पाट ॥३॥

चिदान्त के पद (स्वामी हरिदास) पद सं १८

कहा गया है। जब यह सान्द्र प्रेम उत्पन्न होता है तब वहाँ नेम नहीं ठहरता। जिसका आदि और अंत होता है वह सब नेम है। कोक के चिलासादि सब प्रेम नेम हैं।³

जो तदैव एकरस रहता है वह प्रेम है। इस प्रेम की ऐसी गति है कि देह के जिनमें सुख हैं वे भूल जाते हैं। यह प्रेम सत्यन्त अमृत है, इसके एक निमेष पर और सुखों के कोटि कल्प न्यायावर धिये जा सकते हैं। जब तक अपने सुख की चाह है तब तक कृष्ण प्रेम काम्य है। भूवदास की बुद्धीवृत्ति है कि कामादि सुख जब स्वार्थ परायण हैं तब और सेलों की क्या हस्ती। विधित्य रक्षित नित्य-प्रेम मग्न एकरस की किशोरी किशोर जू है में और कहां नहीं।⁴ यह प्रेम राधाकृष्ण में ही संभव है। जब मन मन की वृत्तियां प्रेम में धक जाती हैं तब उन्हें आसक्त कहा जाता है। उस मग्न गंभीर प्रेम में मान तक की गुंजाइश नहीं है। लौकिक दृष्टि में मान प्रेम का पीछाक सम्पन्न जाता है किन्तु उस काम्य एकरस अनंदतन्मय कृष्णारति में नहीं। राधावल्लभ मन के अनुसार 'चित्' किंवा दिव्य प्रेम आत्मा-परमात्मा के मिलन की वह पूर्णविवस्था है जहाँ नेम क्या विरह एवं मान तक का प्रेक्ष्य काम्यवस्यपूर्ण है। यह 'चित्' स्थूलप्रेम नहीं है जिसमें अंत तथा स्वसुख के कारण मान एवं विरह की गुंजाइश रहती है, यह आत्मा का भूल स्वभाव होने के कारण नित्य आनंद का कलाय स्त्रोत है। यह प्रेम उज्ज्वल, कोमल, स्निग्ध, सरस तथा सदा एकरस है, तत्त्व स्वच्छन्द, मधुर एवं मादक है। किन्तु इस एकरस प्रेम में स्थूल विरह मान के अभाव में भी 'बाह', 'कटपटी' है, दाण दाण नूनता का आस्वादन है। वह इसलिए

२- 'ब्रह्मानन्दो मयेवैष धेनु परार्द्धगुणिकृतः।

नेति मधित्तुलाग्नीधेः परमाणुतुल्यमपि ॥ २५ ॥ पूर्वविभाग-प्रथम लक्ष्मी, मधितरतामृत - सिद्ध ।

२- वेतो यह रस जति हरि, बिरसावत सब नेम हीं ।

चित् ब्रह्म की राशि दीउ, दिन जिसत रस प्रेम हीं ॥

:मजनकुंडलियालीला, पृ० ६५ : व्यालीसलीला-भूवदासः

३- सिद्धान्तविचार लीला, पृ० ४४ : व्यालीसलीला-भूवदासः

४- " " पृ० ४५-४६ " "

५- " " पृ० ४६-४७ " "

६- प्रेम की निष्कल्प बाह, कटपटी, लकीरता एण्णकलता, कोमलता, स्निग्धता, सरसता, नूनता सदा एकरस तजि बरें अत रस । तत्त्व सुखंद मधुरता मादिकता, जाकी आदि अंत नाहिं किन किन नूनता आस्वाद, --- सिद्धान्तविचारलीला-पृ० ४३-४४ : व्यालीसलीला-

भूवदास ।

कि यह प्रेम की विरलरूप है । उस एकरस प्रेम का स्वभाव विरलरूप है क्योंकि विरलितन में भी उत्कृष्टता, विरलतनता, विप्रम-वैचित्र्य तथा दिव्योन्माद बना रहता है । यह प्रेम तीव्र-तम है किन्तु काम भी । जिस पर राधा की रूपा लीली के वही इसे समझ सकता है । सारे प्रेम में इस महाप्रेम के साधन हैं । उस पर न और कोई रस है न कोई सुख, हीन न कोई प्रेम, यह सब रसों का सार है, सारस्वित है, एकरस, काम है^२ । देखात प्राप्त प्रेम से इसकी तुलना नहीं की जा सकती । इस महाप्रेम के प्रकट होने पर मनुष्य की प्राकृतता विलुप्त होने लगती है । शरीर में जब यह प्रकट हो जाता है तब केति कोतुक अद्भुत हो जाते हैं^३ । मन की प्रवृत्तियाँ तभी तक विषयान्मग्न रहती हैं जब तक कि माय-प्रेम उन्हें बाधन नहीं कर लेता । विषय के तात्त्व को प्रेम नहीं कहा जा सकता । इस प्रेम की तुलना में सारे प्रेम विषयजन्य ठहरते हैं । सुविख्यात वातक, पतंग, मीन, मकोर आदि का प्रेम भी प्रेम नहीं, विषय-विकार है । एकमात्र कृष्णाभिमुखी प्रेम ही कंचन प्रेम है, अन्य सारे प्रेम प्रेम की अनुकृतियाँ हैं^४ । विषयसुख^{का} वादि, वल्ल भीता है । जिनका वादि का ही वह

१- 'या प्रेम में न स्थूल प्रेम की समाई । न स्थूल विरल की समाई । न मान की । एकरस यह प्रेम की विरल रूप है ।'

सिद्धान्तविजालीला, पृ०-४-५१ : व्यालीसलीला - ध्रुवदास :

२- 'एक रंग लचि एक रस, अद्भुत नित्य विकार ।'

बृहद्वायमनपुराण की भाषालीला, पृ० ४० : व्यालीसलीला - ध्रुवदास :

३- 'जैहि तन बन गरजत रसि, अद्भुत केहरि प्रेम ।

बाधे पावि रहन बघों, गज विजय म्हा भय ॥

प्रीतिजीवनलीला पृ० ५८ : व्यालीसलीला - ध्रुवदास : ।

४- 'जसि पतंग म्हा मीन गज वातक बक मकोर ।

ये सब झूठ नरु में बस विषय की डोर ॥

.....

जब व लगि तात्त्व विषय की ली न होय पूर प्रेम ।

तालीं कला क्वाड पूर पीतल सों बरु हैय ॥

प्रीतिजीवन लीला, पृ० ५८ : व्यालीसलीला, ध्रुवदास : ।

यह प्रेम नहीं कहा जा सकता । यह दुःख, विरह पित्त की क्षिता है प्रेम की कण्ठता बाधित होती है ।^१ वस्तुतः प्रेम शाश्वत वस्तु है, शाश्वत वात्मा का शाश्वत धर्म, वह सदैव किंवा प्राण एवं देहवन्त वृत्ति नहीं है । भावत्प्रेम एक तान है, न यह घटता है न बढ़ता । इसका नाशि अन्त नहीं है :

प्रेम रूप वय घटत नहिं, मिटत न कबहुं संपौग ।

बादि कंत नास्ति जहाँ, सख प्रेम का मीग ॥^२

इसके आस्वादन का मूलमंत्र स्वीयाचना है । जिसके मूल्य में राधाकृष्ण के रूप का दीपक ज्योतिषित हो उठता है उसके सुख दुःख का सारा बंधकार विलीन हो जाता है, बलमात्र आनंद का प्रकाश छा जाता है । लीखेद से अति यह प्रेमपंथ अत्यन्त विष्ट है । कामना के बल पर बढ़ कर इस तक नहीं पहुँचा जा सकता । अन्तर्दृष्टि से कौण्डिक रूप का अवगाहन करके ही इसका आस्वादन किया जा सकता है । किन्तु यह आस्वादन भी अत्यंत कठिन है, सर्वमुत्तम नहीं ।^३ इसीलिए प्रेममयित की प्राप्ति का एक मात्र साधन कुपा कहा गया है ।

मक्ति के भेद :

कण्ठ आनंदरूपिणी परामयित किंवा युक्त-प्रेम मयित की चामपरिणति है । यहाँ तक पहुँचने के लिए मक्ति के अन्य प्रकारों का प्रयोगन स्वीकार किया जाता है । यद्यपि कीकृष्ण के प्रति मक्ति एक ही है किन्तु मक्ति की भावदशा एवं उसकी प्राप्ति के अनुसार वह विविध रूप धारण करती है । बलमाचार्य जी के अनुसार माहात्म्यज्ञानपूर्वक पावान

१- बादि कंत जाकी मयी सौ सब प्रेम न रूप ।

आवत जात न जानिये, भेद बाँध जल रूप ॥

कब विह्वलत तब नीत सुख, भित्तबिधि लियो सिराह ।

राही मैं रस है मये, प्रेम क्यूँ नयों जाह ॥ प्रीतिबीवनी लीला पृ० ५६ : व्यालीसलीला-
भूवदास । :

२- प्रीतिबीवनी लीला- पृ० ५६ : व्यालीसलीला-भूवदास ।

३- जाके लिय मैं जानी, रूप दीप ठकियार ।

पसि ताके जाह नहि, दुख सुख सब बंधियार ॥ प्रीतिबीवनीलीला पृ० ६०

४- 'कंठ घाटी नेह की अविधि दुखी बाहि ।

मेन फानि बलिबो तहाँ जो भूव की ली बाहि ।

बादिके मेन तरंग पर बसिबो पावक माहि ।

प्रेम पंथ रेयो कठिन, सब कोउ निबलत नाहि ॥

प्रीतिबीवनी लीला पृ० ६० ।

से सुदृढ़ स्नेह स्थापित करने की शक्ति होती है। सामान्यजन के लिए मानात्म्यज्ञान की उद्बुद्ध करने से लेकर सुदृढ़ स्नेह तक शक्ति की कई सीढ़ियाँ हैं। शक्तिरसामृतसिंधु में शक्ति के विविध रूपों का सांगीपांग वर्णन मिलता है। शक्ति की चेतना के विकास-क्रम के अनुरूप ब्रह्मसाधारण जी ने भी शक्ति का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। इनका क्रम निम्नानुसार है।

‘शक्तिरसामृतसिंधु’ में शक्ति के तीन प्रकार बड़े गए हैं :

१- साधन शक्ति

२- भाव-शक्ति

३- प्रेम-शक्ति

साधनशक्ति :

साधनी द्वारा साधित शक्ति को साधन शक्ति कहते हैं, इसके द्वारा मनुष्य के हृदय में नित्यसिद्ध भाव प्रकट होता है। उन्मूर्च्छा की प्राप्ति अर्थात् स्वप्न, कीर्तन आदि द्वारा साधनीय सामान्य शक्ति को ही साधनशक्ति कहते हैं, इसके द्वारा भाव या प्रेम साध्य होता है।

यह साधनशक्ति वैची तथा रागातुला भेद से भी प्रकार की होती है।

‘वैची रागातुला भेद सा धिया साधनामिता’^१

वैची

वैची शक्ति वह है जिसमें राग की अप्राप्ति हेतु अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है, वरन् शास्त्र साधन अथवा कर्म प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। शास्त्र के अन्तिम विधि निर्णय हैं वे सब वैची शक्ति के अन्तर्गत आते हैं। हरि के उद्देश्य से शास्त्र में जो क्रियाएँ प्रतिपादित हैं वे वैचीशक्ति के मार्ग में मान्य हैं, ये क्रियाएँ भगवान् के प्रति अदा उत्पन्न करने के लिए, उनके

१- कुतिसाध्या स्वेतु साध्यभावा सा साधनामिता ।

नित्यसिद्धस्य भावस्य प्राकट्यं हृदि साध्यता ॥२॥ पूर्वविभाग-द्वितीयतहरी, शक्तिरसामृतसिंधु

२- पूर्वविभाग, द्वितीय तहरी, श्लोक ४, शक्तिरसामृतसिंधु ।

३- ‘यत्र रागात्स्वाप्ताप्रत्याहं प्रवृत्तिरभावात् ।

साधनेनैव शास्त्रास्य सा वैचीरूप्यते ॥४॥

पूर्वविभाग, द्वितीयतहरी, शक्तिरसामृत सिंधु ।

प्रति प्रेम बाधुन करने के लिए निषेधित की गई हैं । वास्तव में प्रेम का स्मरण निषिद्ध है तथा उनका विस्मरण निषिद्ध ।

रामानुजा :

बाधकमन्त्र का दूसरा रूप "रामानुजा" मन्त्रित है । प्रस्तावितों में प्रकाशमान मन्त्रित की रामात्मिका मन्त्रित करती हैं । यह रामात्मिका मन्त्रित की मुख्य मन्त्रा भी मन्त्रित है उसे रामानुजा मन्त्रित कहा जाता है ।

राम का उच्चारण यही हुए कहा गया है कि मन्त्रितान्त यस्तु में भी स्वाभाविक परम-बाधक कर्माणि प्रेमस्वी बुद्ध्या लोकी है उक्त नाम राम है, ऐसी रामस्वी भी मन्त्रित है उक्त नाम रामात्मिका मन्त्रित है ।

यह रामात्मिका मन्त्रित कामरूपा एवं लम्बन्मरूपा भेद से दो प्रकार की होती है ।

कामरूपा : यी मन्त्रित लोनी-बुद्ध्या की प्रेम रूप में परिणत करती है उसे कामरूपा मन्त्रित कहा जाता है, यह कामरूपा मन्त्रित में केवल बुद्ध्यात्म के विभिन्न रूप लोनी है । यहाँ काम लब्ध है मन्त्रितान्त कभीष्टविषयक प्रेम निषिद्ध है है । यह कामरूपा मन्त्रित " केवल प्रमेयिणी में ही होती है । उनका यह विशिष्ट प्रेम किसी मन्त्रितान्त नामानुरी की प्राप्ति कर उन्हें प्रीतिपूर्ण का कारण होती है यी काम में मन्त्रित होती है इसलिए वेदमन्त्र यह प्रेमनिषेध का उल्लेख काम लब्ध से लिया करते हैं ।

१- निषिद्ध कर्म शुद्धि वरुण मूलनि लोनी निषिद्ध ।

काम्य प्रद वस्तु यह प्रस्तावित कर्म ॥५०॥ बुधनीयानिनी पु० ७२

२- निराकर्मोपनिषत्त प्रस्तावी कामनिधु ।

रामात्मिका मन्त्रिता वा वा रामानुजायी ॥५१॥ पूर्वनिमान्, द्वितीय लवरी,
मन्त्रित रामानुजायी ।

३- लोनी लोनी लोनी लोनी लोनी लोनी ।

लोनी लोनी लोनी लोनी लोनी लोनी ॥५२॥ पूर्वनिमान्, द्वितीय लवरी,
मन्त्रित रामानुजायी ।

४- वा कामरूपा लोनीबुद्ध्या वा काम्य लोनी ।

काम्य बुद्ध्यालोनीय लोनीबुद्ध्या । पूर्वनिमान्, द्वितीय लवरी, मन्त्रित रामानुजायी ।

५- लोनी लोनी लोनी लोनी लोनी लोनी ।

लोनी लोनी लोनी लोनी लोनी लोनी ।

लोनी लोनी लोनी लोनी लोनी लोनी ॥५३॥ पूर्वनिमान्, द्वितीय लवरी,
मन्त्रित रामानुजायी ।

राधावत्सल सम्प्रदाय में इस काम को 'नैम' कह कर उल्लिखित किया गया है ।
 ब्रह्मदास जी ने 'सिद्धान्तविचार सीता' में 'नैम' का स्पष्टीकरण किया है । उनके शब्दों
 में 'ताते तबनि कामसुख नैम में राते - - - - जो बीज कहि कि काम में नैम में कहि जाय
 तो उनहूँ की कार्यकलि तो नाहीं है । सो यह काम प्राकृत न होइ प्रेममई जानिनी निज
 प्रेममई जानिनी निज प्रेम है नैम रस सिंगार पोषक के सिद्ध न्यारे के कोहें । जो जान
 प्रिया जू के जंग संग ते उपजि सीई प्रीतम को प्यारी लीग यह अप्राकृत प्रेम है, बीजकृष्ण
 काम के का नाहीं ।' यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राधा (प्रकारान्तर से समस्त
 ब्रह्मदेवियों का) का नैम कला काम अप्राकृत है । उनका जंग चिद्रूप है, अप्राकृत है । चिदा-
 न्याय-विग्रह का जंग संग प्राकृत काम की कोटि में ^{नहीं} रखा जा सकता । वस्तुतः यहाँ नैम
 कला काम और कुछ नहीं परस्परसीम प्रेम की सञ्चिता है, तादात्म्य की उर्मि है । प्रेम
 और नैम एक ही वस्तु के दो पक्ष हैं, ताना बाना की भाँति अनुस्यूत । यहाँ नैम कला
 काम प्रेम का साधक है, बाधक की । जानन्वर्कपिणी राधा एवं ब्रजवांगनाओं की झोड़ा
 अपाततः काम सदृश बीजकृष्ण पर वस्तुतः प्रेम की पोषित एवं पल्लवित करती है । यहाँ
 देह और जात्वा, जड़ और चेतन्य का भेद नहीं है । ब्रज में काम जात्वस्या प्रेम की चेष्टा
 नाच है, बड़ बड़ की जलौबुधि नहीं । बीजकृष्ण काम के वशीभूत नहीं है । वे तो मन्त्रि-
 मदन हैं । उनकी ज्योती आत्मवेद्युति की देह पर प्राकृत काम स्वतः मूर्च्छित हो जाता है
 जैसा कि ब्रह्मदास की राधपंथाध्यायी में वर्णित है । बीजकृष्ण इन्द्रियगामी नहीं हैं, वे
 प्रत्येक घट में स्थित अन्तर्वासी हैं जो नित्य आत्मानन्द के कारण सत्तु एकरस हैं :

‘नहिं कहु इन्द्रियगामी, कामी कामिन के का ।

सब घट अन्तरवासी स्वामी परम एकरस ॥

नित्य आत्मानन्द, कहँह सख्य उवारा ।

केवल प्रेम सुगन्ध, जाम्य ऊपर परकारा ॥

१- सिद्धान्तविचार सीता, पृ० ४६, व्याख्यान सीता-ब्रह्मदास ।

२- ‘.... इहाँ की नैम ऐसी है जो प्रेम होमा पावे । एकरस समकनो जै ताना बाना
 बीजकृष्ण मिलि एक घट मयी, स्वाद के सिद्ध नैम न्यारे के कोहें नैम प्रेम की साधन
 जो एक जानिनी ।’ -- सिद्धान्तविचार सीता, पृ० ४७, व्याख्यान सीता-ब्रह्मदास ।

३- ब्रह्मदास - सिद्धान्तपंथाध्यायी २००, पृ० १२१ ।

ऐसे रस में भग्न प्रेम की सक्रियता है । जब प्रीति-काल पर प्रेमविंशु व्याप्त हो जाता है तब वे विवश हो जाते हैं, जब भग्न की तरंग तरंगायित होती है तब वे बेतन्त्र होती हैं । प्रेम की श्रिया विवशता है तथा भग्न की सावधानता । हैं दोनों एक ही, स्वाद के लिए भिन्न ही नहीं हैं^१ । यह भेद अंगप्रज्ञात एवं संप्रज्ञात समाधिबिज्ञा है । जोतिल उदय की जानी एवं अत्यभिष्ट मन्त्र में भी गीतियों के भाव की वांछा देखी जाती है ।

किन्तु ब्रह्मेवियों के विरुद्ध प्रेम के अभाव में कुब्जा जाति पार्श्व में जो रति देखी जाती है उसे कामप्राया कही है ।

संबंधरूपा : ✓

भावान में पिता आदि के अधिमान अर्थात् में कुब्जा का पिता, ससा, बन्धु, माता आदि हैं—इस प्रकार की भावना पर आधारित भक्ति संबंधरूपा भक्ति कहलाती है । बुद्धिगण ने सम्बन्धमात्र से ही कुब्जा को प्राप्त किया था । यहाँ बुद्धिगण शब्द उपलब्ध मात्र है, उसके द्वारा गीतगण की भी श्रुतता करना होगा क्योंकि कुब्जा में ईश्वरत्व जानबूझने के कारण गीतों का भी रागात्मिका भक्ति में अधिकार है ।

रागात्मिका भक्ति की प्रकार की है, कामाकुता व सम्बन्धाकुता । इस रागाकुता भक्ति के अधिकारी वे हैं जिनकी बुद्धि शास्त्र किंवा युक्ति की अपेक्षा न रखकर केवल नंद यशोदा गीती आदि के भावमाहुरी का चरण करके तत् भावों को प्राप्त करने को समुत्सुक रहती है । इस भक्ति में न शास्त्र है न युक्ति, केवल सीम ही उसका एकमात्र भन्तु है ।

१- बुधबाध — सिद्धान्तविचार सीता, पृ० ४६

२- सम्बन्धरूपा गीतिर्ये पितृत्वापमिमानिता ।

अवीकृतवाणतया वृष्णिनां कस्तमा मताः॥

अविरलानुन्यत्वादिसां रति प्रभावता ॥ १४६ ॥ पूर्वविभाग, द्वितीय सखरी,

भक्तिस्वामृतसिंधु ।

३- रागात्मिकाया देविध्याद्विषा रागाकुता व सा ।

कामाकुता व सम्बन्धाकुता भक्ति विगर्हता ॥ १४७ ॥ पूर्वविभाग-द्वितीय सखरी, भक्ति-

स्वामृतसिंधु ।

४- नाथ शास्त्रं न युक्तिर्य सखीमोत्पत्तिपाणाम् ॥ १४८ ॥

पूर्वविभाग, द्वितीय सखरी, भक्तिस्वामृतसिंधु ।

जब तक भाव का आविर्भाव नहीं होता तभी तक वैधी भक्ति का प्रयोजन रहता है । जब तक लगन नहीं लगती तब तक शास्त्रोपदिष्टान्त आवश्यक है । मनुष्य जब वैध में आसक्त है तब तक वैधी भक्ति अनिवार्य है । ये सबलक्षणना है वात्मा जब प्रान्त नहीं होती तब इस का अधिकार मिल पाता है । वैधी भक्ति के जो अधिकारी हैं उनके शास्त्र एवं अनुष्ठान तर्क की अपेक्षा करना उचित है, रागानुगाक्यायी भक्तों को उतना नहीं । शास्त्र विधि के अनुसार मन्त्र वैधी भक्ति है और लीभ्युक्त विधिमार्ग से जो मन्त्र है वह रागा-नुगा भक्ति है। इन दोनों का भीड़ा-बल संकेत है । ये साथ साथ एक दूसरे तक चल सकते हैं । इसीलिए वैधी भक्ति में कवण कीर्तन आदि कवचामभित के जो कंठ कहे गये हैं, रागा-नुगा भक्ति में भी उन कंठों की उपयोगिता स्वीकार की गयी है । अन्तर केवल मन्त्र की मनीषा का है । एक में भाव का जागृति बुद्धि प्रेरित है, - तर्क से भक्ति की मन्त्रा उद्बुद्ध की जाती है, शास्त्र से उसका अनुमीदन किया जाता है, दूसरे में हृदय की प्रकृति है - राग से भक्ति की उत्कृष्टता अनुभव की जाती है, एवं रागाभिष्ट मन्त्र से व तादात्म्य प्राप्त कर उसकी अनुमति पुंसाधित की जाती है ।

कामानुगा :

कामरूपा भक्ति की अनुगामिनी जो वृष्णा है उसे कामानुगा भक्ति कहते हैं । यह संयोगिच्छामयी तथा तत्त्वमावेच्छामयी भेद से दो प्रकार की होती है ।

इन दोनों प्रकारों में से अभीष्ट ब्रह्मदेवी के भाव को प्राप्त करने की ^{इच्छा पर आश्रित} तत्त्वमावेच्छामयी कामानुगाभक्ति की, ~~इच्छा पर आश्रित~~ जो रागानुगाभक्ति की प्रवर्तिका है श्री, मुख्य माना गया है । संयोग हृदय का तात्पर्य है कि कर्मात् भीड़मात्र से है । केतिविषयक तात्पर्यवती भक्ति को 'संयोगिच्छामयी' कहा गया है और अपनी अपनी युगस्वरी के भावमाधुर्य की ^{प्र आश्रित भक्ति} कामना को 'तत्त्वमावेच्छात्मिका' । भीड़वृष्णा के माधुर्य का दर्शन करके लब्धा उनके साथ

१- जब ली लगन ली नहीं तबही ली सिद्धान्त ।

लगन ली तब इस बिना कवण कवन सब प्रान्त ॥ ६१ ॥

जब लगन मन में रहे तब लगे सर्व संसार ।

लगन मयी जब वैध में तब इस की अधिकार ॥ ६२ ॥ सुकर्मबीजिनी, पृ० ६३ ॥

२- कामानुगा भीड़वृष्णा कामरूपाकुनामिनी ।

संयोगिच्छामयी तत्त्वमावेच्छात्मिका वादिना ॥ ६३ ॥

पूर्वविमान-द्वितीय सतरी, भक्तितरङ्गमृतसिंधु ।

गौपियों की लीला का वर्णन करके जो भक्त उस भाव की आकांक्षा करते हैं वे इस द्विविध कामाङ्गुला भक्ति के अधिकारी होते हैं। पुराणों में भी इस भक्ति की आकांक्षा हो सकती है। प्रसिद्ध है कि दण्डकारण्य के महर्षिगण ने राम के रूप में प्रभावित होकर कृष्णावतार में गोपीदेह धारण किया था।

रागाङ्गुलामक्ति का एक रूप द्वारिका में महर्षिगणों का प्रेम है। जो भक्त सुष्ठु रमणाभिलाषी होकर केवल विधि मानानुसार सेवा करते हैं, वे द्वारिका में महर्षीत्व पाते हैं।

रागाङ्गुला भक्ति केवल भाव कृष्ण एवं कृष्णामल की कल्याण से प्राप्य है। कर्णोस्वादी ने कहा है कि इस रागाङ्गुला भक्ति की कोई पुष्टिवादी कला है, स्पष्ट ही यहाँ बलमापायी की की ओर संकेत है।

भावभक्ति :

सुखाद्यत्वमय प्रेमस्वरूप सूर्यकिरण की सादृश्यमयी तथा तन्मि (ज्ञान् फलान की प्राप्ति की अभिलाषा) द्वारा चित की स्निग्ध करने वाली भक्ति का नाम भावभक्ति है।

यहाँ पर "प्रसूयंश्चाप्यभावं" से उदय होते हुए सूर्य की समझना चाहिए। सूर्य के उदय होने पर जिस प्रकार किरणों में अत्यल्प प्रकाश होता है उसी प्रकार प्रेम की प्रसूयंश्च की भाव रहती है, यह भाव ही क्रमशः प्रेमदशा की पूर्णता है।

१- 'वीमर्षैर्विरीं प्रस्य तदस्तीहां निहन्त्य वा ।

तद्भावीकांशिणी ये स्युस्तेषु साम्यताक्योः ॥

पुराणी ब्रह्म पादुमे पुंशामपि म्मेवियन् ॥ १५५॥ पूर्वविभाग, द्वितीय संहरी, भक्तिरसाभूतसिन्धु ।

२- रिंछां सुष्ठु कुर्वन् यो विधिमानीषा केवले ।

केवलेन च तदा महर्षीत्वमियात् पुरी ॥ १५७॥ पूर्वविभाग, द्वितीय संहरी, भक्तिरसाभूतसिन्धु ।

३- 'सुखाद्यविहितवद्वत्मा प्रसूयंश्चाप्यभावं' ।

तन्मिधित्वमादृश्यकृतवी भाव उच्यते ॥ १५८॥

पूर्वविभाग, द्वितीय संहरी, भक्तिरसाभूतसिन्धु ॥

इस भावमयि के आविर्भाव के कई कारण हो सकते हैं, किन्तु प्रमुख कारण हैं—
साधन में अभिविशेष, कृष्ण एवं कृष्णमय का अनुग्रह। इनमें से साधनाभिविशेष भाव
प्रायः सभी में हुआ करता है और दूसरा उत्पन्न विरल है।

येही और रागानुगा मार्ग भेद से साधनाभिविशेष भाव दो प्रकार का होता है।
येही साधनाभिविशेष भाव साधक में रुचि एवं हरि में आतक्ति उत्पन्न करके रति
को आविर्भाव करता है। साधनव्यतिरेक जो भाव उत्पन्न होता है उसे कृष्ण कृष्ण
कृष्णमय प्रसादजनित कहा जाता है।

श्रीकृष्ण का प्रसाद (अर्थात् उनकी प्रसन्नता या कृपा) तीन प्रकार का होता है :
वाचिक, आलोकदान व लार्ह। कृष्ण का वचनों से अनुग्रह प्रदान करना वाचिक प्रसाद
है, कृष्ण का दर्शन कर वाईचित्र होना उनका आलोकदान प्रसाद है, कृष्ण के स्वयं-
जनित भाव से उत्पन्न प्रसाद लार्ह है।

भाव आविर्भाव के कई लक्षण हैं। जिनमें भाव का अंशमात्र जन्मा है उन सब
व्यक्तियों में मुख्यतया निम्नलिखित अनुभाव प्रकाशित होते हैं :

- १- शान्ति
- २- अव्ययकालता
- ३- विराग
- ४- मानशून्यता
- ५- आशाबन्ध
- ६- समुत्कंठा
- ७- नामान में सर्वदा रुचि

१- साधनाभिविशेषस्तु तत्र विष्णावयन् रुचिम् ।

हरावावयितुमुपाय रतिं संजयत्कसी ॥४॥

पूर्वविमान, तृतीय लहरी, भक्तिरसामृतसिंधु ।

२- साधनेन विना यस्तु सत्त्वैवाभिजायते ।

सा भावः कृष्णमयप्रसादव उदीयते ॥५॥

पूर्वविमान, तृतीय लहरी, भक्तिरसामृतसिंधु ।

८- भावदुःखान में आसक्ति

९- भावान के वासस्थान में प्रीति

दोष का कारण उपस्थित होने पर भी चित के वशीम की दारिद्र्य कहते हैं जो मृत्यु की बात सुन कर भी राजा परिणित का संभव रहना । अन्य विषयबन्ध व्यापारों में प्रवृत्त न होकर केवल भावत्वका में भी नियुक्त रहने की अव्यवस्थितता कहा गया है । अन्विष्टाधीन कर्मात् शब्दस्पर्शादि के प्रति जो स्वाभाविक वरीयता है उसका नाम मानसुत्थता है । भावान की प्राप्ति की दृढ़ तर संभावना की आशाबन्ध कहते हैं । 'में भावान की निश्चय की प्राप्त कृष्णा' इस प्रकार की आशा की आशाबन्ध कहते हैं । अन्विष्ट लाभ के लिये जो गुरुतर होम में उसका नाम समुत्पन्ना है ।

यह भाव रति में परिणत हो जाता है । अन्तःकरण की स्तिम्भता रति का लक्षण है । मुमुक्षा, ज्ञानी तथा कभी में जो रति देखी जाती है उसे रत्यामास कहते हैं । रत्यामास दो प्रकार का होता है - क्षया व प्रतिबिम्ब ।

जो समव्यतिरेक अन्विष्ट प्राप्त करता है एवं जो भोग तथा मोक्ष की भावना से आक्रान्त रहता है उस रत्यामास की प्रतिबिम्ब कहा जाता है । दुःख, क्षीणत्वमयी, संवत्, दुःसहारिणी जो रति है वह क्षया रत्यामास है ।

भावदुःखों की कीर्तनादि श्रिया, अन्ध-पाना इत्यादि भावत्कास, बुन्दावन मयरा इत्यादि भावद्वय एवं स्वयं भावदुःखत — इनके अनुबन्धिक या युगपत् मिलन से कभी कभी अन्विष्ट व्यक्तियों में भी रति की क्षया लक्षित होती है ।

८- 'शुद्धीदुःखमयी संवत्ता दुःसहारिणी

रतिक्षया योत् किंचित् तत्क्षयादुत्थायतमिनी ॥२२॥

पुर्वविभाग, तृतीय लहरी, भक्तिरसामृतसिंधु ।

प्रेमनिष्ठ :

विशेष वि० श्रुतीभाष्ये^१ निर्दिष्ट होता है एवं श्री बसिष्ठ महर्षि उच्यन्ते हैं—देवा
यो मायते, गार्हपत्या प्राप्य होने पर यह प्रेम कहलाता है । साधनमभित्ति प्राप्त करते करते
राशि होती है, राशि के गार्ह होने पर उसे प्रेम कहा जाता है, संवत्सरे में कहा गया है कि
बुधरा^२ के प्रति मत्ता परिशरपुके मत्तान में श्री मत्ता होती है उसका नाम प्रेम है ।

कन्यममता विष्णो मत्ता प्रेममत्ता ।

मत्तिरित्युच्यते श्रीमद्भगवद्गीतायाः ॥१॥

यह प्रेम भाषीत्य व मत्तान के बसिष्ठप्रादीत्य नेव से श्री प्रकार का होता है ।

मत्ति के कर्तृत्वं श्री का निरन्तर ऐक्य करने पर भाव का परमोत्कर्ष प्राप्त
कहा है तब उसे भाषीत्यप्रेम कहते हैं । यह भाषीत्य प्रेम श्री श्री प्रकार का होता है—
श्रीमती मत्ति केवाच एवं— रागानुगीय ।

मत्तान श्रीकृष्ण के स्वीय कर्तृत्वं जादि श्री बसिष्ठप्रादीत्य प्रेम कहते हैं ।
मायका में श्रीकृष्ण ने उच्यते है कहा है कि गौप्यी ने उन्हें प्राप्त करने के लिये व
विद्याभ्यास किया, व मत्तान मत्तित्यों का उत्कर्ष, व प्रजावरण, व उपस्था । केवलमात्र
श्रीकृष्ण के कर्तृत्वं है श्री गौप्यी ने उन्हें प्राप्त कर दिया । मत्तान के साक्षात् कर्तृत्वं
बुद्धर और श्री बुद्धर साधन नहीं श्री कर्ता । श्री श्री साक्षी के प्रतिपाद, श्री
के साक्षात्, श्री के तत्त्व क्या तत्त्व के कर्तृत्वं । साक्षी मत्तान का कर्तृत्वं उनकी मत्तान
प्रवृत्त बुद्ध, उनके बसिष्ठ प्रवृत्त का कर्तृत्वं है ।

यह बसिष्ठप्रादीत्यप्रेम श्री प्रकार का होता है -- साक्षात्कृतान् बुद्ध क्या
“कैवल्यकाली मायुर्मायवर्षादि । साक्षात्कृतान्बुद्ध प्रेम में ऐश्वर्य नाम श्री प्रवृत्तान्ता
व श्री श्री तत्त्व श्री उन्हें मत्तान् श्री मत्ता है बसिष्ठ होने श्री प्रवृत्ति रखी है । एवं

१- “कन्यममता विष्णो मत्ता प्रेममत्ता ।

मायः व एवं साक्षात्कृतान् बुद्धः । प्रेम निमग्नः ॥१॥ बुद्धिः पदार्थ लवरी कर ॥१॥

२- श्रीबसिष्ठप्रादीत्य कर्तृत्वं कर्तृत्वं निरूपणः ॥१॥ श्रीविमान- बुद्ध लवरी,

मत्तिरित्युच्यते

भाव है मन्त्र एवं मन्त्रानु के बीच अधिक निकटवर्ती संबंध है स्थापित होने में बाधा पड़ती है, दोनों के बीच एक प्रकार की दूरी बनी रहती है। मान्युर्ध्व (वर्धित) में अन्य बातों की अपेक्षा नहीं रहता, वह स्वयं में पूर्ण है। जीवुष्ण में मन की जो परिष्कृत एवं अधिकारिण्युष्ण निरुपस्थित गति है उसे 'केवल' मानित करते हैं, वह मानित कथान की पक्ष में करने वाली है। प्रत्येकीर्ण में ही वह प्रकार की केवल मानित होती जाती है। यह मैत्र वत्सनाचार्य की द्वारा प्रतिपादित मानित के विविधा-विविधता मैत्र के साम्य रहता है।

मानित रसायनविष्णु में प्रीत्य का एक रूप की मानित हुआ है। अर्थात्, मान्युर्ध्व मन्त्रादि, सर्वविष्णु, निष्ठा, रुचि, वासवित, भाव, प्रे- वाचनारण्यः प्रीत्य में वह रूप होता जाता है।

पुष्टि-मानित : वत्सनाचार्य जी ने जीवकोटि के चतुर्ध्व मानित के प्रकार निर्धारित किये हैं। बीच पुष्टि मैत्री और वाचुरी में विभक्त है। इनमें दो वाचुरी बीच पूर्ण और एक मैत्र के ही प्रकार के होते हैं। पूर्ण का कभी उद्धार नहीं होता, एक का उत्तर द्वारा उद्धार होने पर उद्धार होता है। यदि उत्कट वैराग्य की मानित स्वीकार किया जाय तो एक बीच में वही मानित होती है।

वास्तविक मानित का निरूपण मैत्री-बीच के प्रयोग में किया गया है। मैत्री-बीच की प्रकार के होते हैं-पुष्टि बीच एवं मन्त्रादि बीच। इनमें दो मन्त्रादि बीच मानित के स्वतः अधिकारी नहीं हैं, वे स्वयं ज्ञान द्वारा स्वयं किया उत्तर-मान्युर्ध्व-पुष्टि प्राप्त

१- मानितेषु विविधा विविधता य इति द्विविधः वास्तव्य मान्युर्ध्व उत्तररूपेण प्रती निरूपयति

जीवविष्णु विविधा । मन्त्रादि प्राप्तिवाचु कथामि उपायिना वा तु विविधता ।
मन्त्रुपाध्य २३३२

२- 'मैत्री' अर्थात् वाचुर्ध्वमान्युर्ध्व मन्त्रादि ।

उत्तररूपेण विविधः स्वाध्यायी निष्ठा रुचिस्वतः

मन्त्रादिस्वतः भावस्वतः प्रीत्याद्युष्मति ।

वाचनारण्य प्रीत्यः प्राप्तिवाचु मैत्र रूपः २२१। पूर्णमान्युर्ध्व, पूर्ण उत्तरी, मानित

रसायन विष्णु ।

करते हैं यदि जीवुष्ण पावे तो बनी कुपाया से उन्हें लायुष्ण-मुक्ति से निजाकर हीरा में प्रवेश करा करते हैं, जब से पुष्टि जीव की कौटि में जा पाते हैं । वास्तव में पुष्टि जीव ही मन्त्रि के अधिकारी हैं ।

पुष्टि जीव चार प्रकार के होते हैं— ब्रह्म पुष्ट, पुष्टिपुष्ट, क्वादापुष्ट, प्रवाही पुष्ट । अक्षुण्ण मन्त्रि के चार प्रकार होते हैं— ब्रह्म पुष्टि, पुष्टि पुष्टि, क्वादापुष्टि तथा प्रवाह-पुष्टि ।

प्रवाह-पुष्टि मन्त्रि उन जीवों में होती है जो प्रान्त हैं, वे चार भू में प्रवाहित हो रहे हैं, किन्तु फिर भी जीवुष्ण की पुष्टि क्वादापुष्टि के चरणों की याचना करते रहते हैं । प्रवाही जीव की बलनायक की ने 'वर्णनी' कहा है । वर्णनी का तात्पर्य प्रान्त से है । प्रवाही जीव जब मार्ग पर राजकाश के लिये बलता है किन्तु अधिकारी के कारण किसी मार्ग पर रुक नहीं रह पाता । अपनी बलनायक में भी ऐसा जीव नगवान से उनकी कुपा की याचना करता है । यही नाम उसका मन्त्रिभाव है ।

क्वादापुष्टि मन्त्रि उनकी है जो विधि मार्ग का अनुसरण करते हुए नगवान की मन्त्रि में प्रविष्ट होते हैं । वे वास्तव केवल मन्त्रि का वापरण करते हुए, स्व ज्ञान का अवारा लेते हुए केवल मन्त्रि की ही उत्पत्ति मानते हैं । वापरण करते हुए भी अपनी-कुत्स पर क्रीडा न रखकर नगवान के अनुसरण की याचना क्वादापुष्टि मन्त्रि का लक्षण है ।

किन्तु मन्त्रि का निजी रूप पुष्टिपुष्ट कर्ता में प्राप्त होता है । पुष्टिपुष्ट कर्ता में ब्रह्ममन्त्रि के जीव वसित रहते हैं एवं नगवान की कुपा से वे अधिकृत हो जाते हैं । वे मन्त्रि विधि क्वादापुष्टि की मार्ग का अवलम्बन नहीं लेते, नाम जीवुष्ण के अनुसरण एवं उनके स्वहस्ते से ही मन्त्रि सिद्ध कर लेते हैं । प्रभु के अधिकृत किसी भी वापरण के लिये वा निष्ठा नहीं रह जाती । इनमें मन्त्रि के अन्तर्गत उनकी वसित होती है कि किन्तु प्रवाह या प्रवाह के कर्ता में भी, वे मन्त्रि कुत्स के अनुसरण से प्रवृत्त मन्त्रि प्राप्त कर लेते हैं । पुष्टिपुष्ट कर्ता 'उत्तम जीव'

१० 'वीर्यमन्त्र' से जीवाः प्रवाह-मन्त्रि चर ॥२१॥

वर्णनी-वर्णनायक-वर्णनी से ही वर्णनी ।

वर्णनायक-वर्णनायक-वर्णनी न पुष्टि ॥२२॥ पुष्टि प्रवाह-क्वादापुष्टि

प्रवाह प्रभुः पु ॥

साधनों का त्याग नहीं करता किन्तु स्वमाया: उसका मन साधनों के रहस्य को समझ कर बर्ध हो जाता है। ज्वरामिभूत की रुचि अपने आप बन्न पर से हट जाती है। पुष्टि कर्मात्तु मगवान के अग्रह द्वारा ही ऐसे जीवों की भक्ति पुष्ट होती है।

अन्तिम है बुद्ध पुष्ट भक्त जो मगवान के साधक्य में लीला का आनन्द ले रहे हैं। इन्हें साधक भक्तों की कोटि में न रखकर सिद्ध भक्तों की कोटि में रखा जाता है। मन की श्रीकृष्ण में सत्त एवं अविच्छिन्न गति बुद्ध पुष्टि भक्ति कहलाती है। इस भक्ति में मगवान से प्रेम का व्यक्त हो जाता है। जो भक्त क्वचित् अहर्निश मगवान की लीलाओं का दर्शन एवं उपभोग करता है वह बुद्ध पुष्टभक्त है। इस भक्ति में अग्रह एवं अग्रहण की प्रकृति नहीं रह जाती। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर अपना प्रकृति अस्तित्व खो देती है, उस समुद्र की डमि मात्र बनकर रहती है, उसी प्रकार बुद्ध पुष्ट भक्त अपनी अस्तित्व के लीला में श्रीकृष्ण में डूबाकर उन्हींका अंशरूप होकर उनकी श्रीला का आस्वादन करता है। यह साधन भक्ति नहीं सिद्धभक्ति है, इसे प्रेमसाधन भक्ति किंवा वदना भक्ति की परमपरिणति माना गया है। साधन, भाव, प्रेम भक्ति के भी ऊपर यह कदाचित् सिद्धभक्ति की गई वैष्णवी में रही जा सकती है।

बुद्ध के अन्य वृष्ण भक्ति संप्रदायों ने भक्ति को मुख्यतः दो वैष्णवी में विभाजित किया है— वैष्णवी, प्रेमसाधन। वैष्णवी भक्ति में विधिनिर्बन्ध का शास्त्रीय विधान तो है ही उसके अन्तर्गत मुख्यतः नवभक्तभक्ति को परिगणित किया गया है। प्रेम साधन भक्ति में प्रेम प्रवण भक्ति के सभी भावों को स्वीकार किया गया है। साधन, भाव, प्रेम आदि का अस्मादिव्युत्पन्न विस्तारण बुद्ध के संप्रदायों ने नहीं किया।

भक्ति के अनिवार्य साधन :

भक्ति चाहे किसी भी प्रकार की हो, वह केवल अपने पुनर्जाय से प्राप्त नहीं हो सकती। भक्तिमार्ग में कुछ ऐसे आवश्यक तत्व हैं जिनके बिना भक्ति नहीं प्राप्त होती, इनको बिना स्वीकार किये हमें भक्ति की कल्पना की जा सकती है, अनुभूति नहीं। साधना के लिये निम्नलिखित तत्व आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हैं।

१- भावतृप्ता किंवा 'बन्धु'

भक्ति अपने व्यवसाय से उस प्रकार लाभ्य नहीं है, जिस प्रकार ज्ञान। भक्त अपने से भिन्न किसी शक्ति की कृपा, संरक्षण एवं सहायता पर निर्भर रहकर भक्तिमात्र प्राप्त करता है। अतः भक्तिमार्ग विशेषकर प्रेमसाधन भक्तिमार्ग का मुख्यतः ही कृपा की कृपा या बन्धुत्व। ब्रह्माचार्य जी ने ही अपने संप्रदाय का नामकरण ही 'पुष्टि मार्ग' किंवा 'बन्धु मार्ग' किया है। पुष्टि का अर्थ है पुनर्, अद्वैतविहीन जीव का जीवकृपा के बन्धुत्व द्वारा पोषित होना। बन्धुत्व का अर्थ है भावान के द्वारा भक्त का हाथ पकड़ा जाना, उसे प्रेरणा दिया जाना। बन्धुत्व और कृपा अनावर्णीक हैं।

यह बन्धुत्व शुरुआत होता है, भावान की कृपा बँधुकी होती है क्योंकि उनकी कृपा उनके प्रेम का ही रूप है, ऐसा निरर्थक प्रेम जो प्राणिमात्र की ओर फैला हुआ है एवं उसकी स्वनिष्ठ सीमाएँ हैं अतः उद्योगहीन है। अतः प्रत्येक जीव के लिये यह उनका 'प्रभाव' है जो उन्हें मुक्त होने की प्रेरणा— भक्ति—का अवसर लाधन है। जीवकृपा पशुपति हैं, वे सर्वव्यापक हैं। उनका बन्धुत्व उनके सर्वव्यापक प्रेम की शक्ति है अतः भक्त की ओर से अन्य साधनों के अभाव में भी अवस्थितोत्पन्न है। जीवकृपा सर्वव्यापक है, ईश्वर होने के कारण 'सर्वव्यापक' की शक्ति रखते हैं। अतः भक्त की ओर से कुछ पद कर सकते हैं। उसे उनका स्वरूपकृत कहा जाता है। इसलिये उनकी कृपा भक्ति के लिये पापों के अभाव में भी अवस्थितोत्पत्ती होकर केवल अपने स्वरूपकृत से ही जीव का उद्धार करने की सामर्थ्य रखती है। यही भक्ति के लिये उपयुक्त दृष्टि बनाती है और यही जीवकारीकरण करके उसे पस्तकित पुष्टि करने के पश्चात् फलप्राप्ति करती है। अतः भक्त अपनी शक्ति के संस्कारों से साधना को गति न देकर जीवकृपा के बन्धुत्व के अभाव प्रभाव^{का} साधन करता है। जीवकृपा की कृपा का सर्वव्यापक जीव के प्रति पुनर् रूप को उत्पन्न बनाकर, उसकी शक्तिता योकर उसे भक्तप्रेम के योग्य बनाता है। ब्रह्माचार्य जी ने कहा है कि कृपा की बन्धु-रूपिणी पुष्टि का अर्थ एवं अभाव साधन की आवश्यकता है। अतः इन जीवकृपा

वे उत्पन्न मानव की समान असमर्थताओं को केवलमात्र मानवान की क्षुब्धकारिणी पुष्टि ही निरस्त कर सकती है । बिना इन बाधाओं के अर्थ हूये भक्ति नहीं हो सकती और इन बाधाओं का पूर्णरूपेण अतिक्रमण करना जीव की स्वशक्ति से शक्य नहीं है बुद्धि के क्षुब्ध से ही शक्य है । काश्य मानवान का क्षुब्ध भक्ति का सर्वोत्तम, उत्तम एवं अपरिहार्य साधन है । क्षुब्ध ही बुद्धि का पराक्रम है ।

भावक्षुब्ध में पात्र की यौम्यता क्यौम्यता का कोई प्रत्यक्ष नहीं रह जाता । यौम्यता—क्यौम्यता के प्रतिदान में जेसा को तेसा देना ही व्यावहारिक बुद्धि का मानक है, प्रवणता का नहीं । अतः व्यक्ति यदि क्यौम्य और निस्साधन भी है तब भी वह मानवान की कृपा प्राप्त कर सकता है क्योंकि मानवान जीव के उद्धार के लिये उसकी यौम्यता क्यौम्यता पर विचार नहीं करते । गुरदास जी के शब्दों में

“राम भक्त बत्सल निज वानी ।

बासि, गौच, कुल, नाम, नम्र नाई रंक वीर के रानी ।”

यौम्यता के काल में भी यदि कोई उनका शक्य प्रश्न करता है, तो उसका भी उत्तरदायित्व वे लेते हैं । मानवान पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, एवं गुणों के शक्ति, उत्तम यौम्यता की के परमशक्ति, उत्तम क्षमताओं के स्वामी, एवं नियन्ता हैं, वे किसी व्यक्ति की शक्ति किंवा यौम्यता पर ध्या रीक करते हैं ३ केवल क्षमता या कदाचित्ता उनकी शक्तता को कसूर कर सकती है । अतः अपनी सीमाओं से भिन्न व्यक्ति की कमी-पता ही उनकी कृपा का सावाहन कर सकती है और देव ही उस मनुष्य को सम्हाल सकता है ।

यों ही भक्तप्राप्ति के दोन मार्ग हैं, दोन साधन हैं, किन्तु सर्वोत्तम साधन भक्तकृपा का ही है । कृपामार्ग की विशेषता पर प्रकाश डालते हुये कहा गया है कि “जिसे संसार में साधन और कष्ट मानवान् की बुद्धि ही हैं और जहां मानवान् की कृपा ही सब कुछ मानी गई हो उसे ही पुष्टि मार्ग कहते हैं । जहां मानवान् की कृपा ही मानवान् के मिलाने का समान साधन समझी गयी हो— उसे पुष्टिमार्ग कहते हैं ।— जहां मानवान् स्वयं जीव का वर्ण करने में उसकी यौम्यता नहीं देखते प्रत्युत अपने में

१- “वह पुष्टि मानवान का धर्म है । क्षुब्ध रूप इस मानवजीव से कात कर्म और स्वभाव का भी बाध हो जाता है।—क्षुब्ध मानवान् की बुद्धि का पराक्रम है, अतएव उनका ही धर्म है वे ही पूरे का प्रकाश । क्षुब्ध मार्ग : देवादि समानास शास्त्री : पृ० ४-५

२- गुरदास “किस” पृ० ११

सम्पूर्ण क्षयपूर्ण भाव देखते हैं, जहाँ फलवान जीव की शक्ति पर मुग्ध न होकर उसकी अनुरक्ति पर मोहित होते हैं वही पुष्टिपार्थ है ।

मनुष्य की कृष्ण का स्वभाव बल है, उनकी प्रेन की स्वभाव उचित है, यह ज्ञान तब
 जाति से प्रकट हो ही है वही जाति जाति से ही प्रकट है । किन्तु यह कृष्ण का नाम
 राक्षसों होते हुए भी बल की प्रकृति के कारण उल्टा-ढाला नहीं हो पाता क्योंकि
 उल्टे जात्यन्तर्गत की कसौटी होती है और जात्यन्तर्गत में बलकार का अनुसंधान
 बाधित हो नहीं जानिये । उसीलिए कहा गया है कि कृष्ण कृष्ण कल्ला बाधान
 है किन्तु उल्ला पात्र होना बाधान नहीं है, वही मज्जान का बाधाकर्ता है, कसौटी
 उल्टा-ढाला, ये उल्टापन होकर निष्काम बन जाता है वही कृष्ण का पात्र हो जाता है ।
 यह लक्ष्य उस कौटिल्य का होना बाधित कि कौटिल्य का बिल्ली के प्रति बिल्ली के बच्चे
 का होता है । यह लक्ष्य के होने पर मायावत् स्वयं मत्त कार्योन्मीलन करने होते हैं ।
 मन्दर का बच्चा स्वयं, कसौटी और से मन्दरिया से बिल्ला रहता है, मन्दरिया उसे नहीं,
 फलफूली उही प्रकार अन्य माया में व्यस्त कसौटी और से प्रवृत्त रहता है, कसौटी और
 से हाथ छूट जाने पर लोचन से जान की भी मुवाजह रहती है । किन्तु मायावत् का
 मनुष्य बिल्ली की भाँति है । उनकी कृष्ण-प्रति मत्त की वह प्रकार फलफूली रहती है कि
 प्रकार बिल्ली कसौटी कसौटी की । मत्त बिल्ली के बच्चे की भाँति निश्चिन्त होकर
 मायावत् से बिल्ला रहता है, मत्त मत्त पर उसे हो जाने की, उल्टे उल्टापन की धारी
 व्यवस्था स्वयं मज्जान करते हैं स्वयं उसकी और से हाथ छूट जाने पर भी उसे लोचन
 छी है, मिलने नहीं देते । एक माया की कृष्ण की कृष्ण पर मरीठा रहने वाले मत्त
 स्वभाव-स्वयं से की कृष्ण पर निर्भर रहते हुए उन्हीं निःशेष जात्यन्तर्गत कर देते हैं ।
 कसौटी और से प्रभाव का माया तात्त्विक कसौटी-प्रभाव का बहाना भी बन जाता है,
 उल्टी कृष्ण की स्वामित्व स्थिति को प्रभाव करने के पूर्व व्यस्त के प्रभाव की
 बाधकता नहीं रहती है चाहे वह प्रभाव जात्यन्तर्गत का हो क्यों न हो । उल्टे उल्टे
 प्रभाव का मत्त स्वयं है, मत्त । कृष्ण की मत्त वह बात से भी है कि यह मत्त-मत्त
 व्यापक है । तात्त्विक प्रवाही बीजों से लेकर प्रेन-प्रवण बीज कसौटी तक

१- श्रीमद् वल्लभाचार्य जीर जन्म दिनांक - मृ. श्री प्रकाश ठाकुर, पृ. ४६-७७

२- हुमा हुमा लखी कहीं हुमा पाव नहिं कीय ।

दुपा पाव जी बानिनी जी बाबावर्मा जीव ॥२॥ दुजय बानिनी पु ७८

बाधकारी हैं। जी जहाँ, बिना कस्य में, कैना के जित स्तर पर है, मावान की
 कृपा वहाँ उही कस्य में, कैना के ^{उही} स्तर पर उसमें प्रियाहीत हो जाती है। उन
 जमीन कामर्ष के अनुसार कृपा का अनुभव करते हैं। उस कृपा से जीव की कोई कौटि
 बाध नहीं रहती। कृपा की हीना के बन्धन प्रवाही जीव से छेद मर्यादा जीव,
 पुष्टिपुष्ट जीव, हृष्ट पुष्ट जीव तक जा जाती है। मोह माया, ईर्ष्या, द्वेष कामक्रोध
 की प्रवृत्त धारा में बसा हुआ प्रान्त जीव की कलुषात्म्य नीचुष्ण की कृपा प्राप्त
 कर जाता है, एवं उस कृपा के वशारे धारा के दुर्धर प्रवाह से बला होने में क्षम होता
 है। उस प्रवाह से बनी की बधाने में क्षम पाकर भवान की कृपा वल से वल परिभाषण
 पा जाता है। दूसरा की मर्यादाधारियों का है, वे तात्त्विक ज्ञान धर्मधरण की
 शक्तिमान्माकर उही की परमप्राप्त्य (नक) देखते हैं। ऐसे व्यक्ति मनु-परक हीमार्थों
 में बंधे हुए मात्मा की स्वच्छन्ता की कल्पना में मग्न रहते हैं। इन मर्यादाबद्ध
 जीवों पर भी मावान की कृपा होती है। बन्धन, बन्धन है चाहे वह तात्त्विकता का
 ही क्यों न हो, माया भिन्न है चाहे वह गुण तात्त्विक ही क्यों न हो। मावान का
 कृपा से जीवों के मात्म-पुष्ट विधान में हस्तगत करके उन्हें जमीन कृपा से कैना
 का दुर्धर लोक विताता है, बिना निजीय के कृपा से निगत कर मात्मा के उन्मुक्त
 बाकाश में हो जाता है। पुष्टि पुष्ट कर्तों में शक्ति के संस्कार ही निहित रहते हैं
 किन्तु उन्हें धार्मिकता से निताम्ब बाधित करने की दृष्टि नहीं होती। नीचुष्ण
 उनकी उस प्रवाही प्रवृत्ति की रोक कर शक्ति को पूजित्या उद्बुद्ध करते हैं, कृपा द्वारा
 उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं।

इसप्रकार कृपा का रूप मात्र की योग्यता के अनुसार प्रकट होता है, किन्तु वह
 है एक ही बल-नीचुष्ण का स्वरूप वल।

गुरु-भाव :

मात्र-कृपा का सर्व रूप जित उद्योगी मनु मात्मा में पूर्ण होता है। केवल
 कर्मयोगी की गुरु मानकर धारणा मार्ग की क्षम उद्योगों तथा विषयों का
 निराकरण नहीं हो पाता, इसलिये भवान की कृपा से तादात्म्य प्राप्त विद्वान्त का
 भाव होना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य ही रहता है। गुरु के लक्ष्य के क्पाय में शक्ति
 नहीं निहित हो जाती। गुरु भाव- वैधवारी होता हुआ भी मानवी कैना में निवास
 नहीं करता, वह मायकर्म होकर मायमय हुआ रहता है, इसलिये वह भक्त की समान
 एक ही बाने में लक्ष्य होता है। वह उद्योग का प्रतिनिधि जिहा पूरा है, भक्त और

भगवान का भाव-शुद्ध बोझों का अनिवार्य तापन । मनुष्य की चत्वारण आवश्यकता की गुरु की पश्चिमान पाता है एवं वहीं उचित मार्ग की चालीकित करता है । धर्म की वैराग्य जाति सभी तापनों में मटक कर भी गुरु जब चक्षान्त रहे, उस तापकर भी जब कुछ न ताप पाये तब गुरु बरहमाचार्य जी के शास्त्र में उनके चत्वार का कस्त स्वतः किलकित हो उठा । गुरु की वास्तविक आवश्यकता की ही बरहमाचार्य जी ने पश्चिमाना उनके चत्वारण की मार्ग जैसे पूरी हो गई, बुद्धि के चतुरान की पाठियों में विवरण करते हुये उनका कवि, कवीतकार धन्य हो उठा । अपने प्रयास की मलभूमि में गुरु का कस्त जब बुद्ध हो सका ३ परम बुद्धिवादी निमार्ध पंक्ति के गुरु- मंत्र ने कवीवादी युक्त के तब मन प्राण को- इतना वास्तविक किया कि उनका व्यक्तित्व ही बदल गया, वास्तविक से वह प्रेमी हो गये । गुरु कस्त के बुद्ध की वास्तविक मार्ग को कस्तता है एवं उसे प्रसन्न कर देता है । भगवान की कृपा का संवार उसके द्वारा ही होता है इसलिये पश्चिमान में गुरु के बिना तापना प्रान्ति या मटकना है । बिना गुरु की कृपा के गोविंद की कृपा नहि करते । हरिराम व्यास जी ने कहा है कि जैसे गुरु जैसे गोपात, बुद्धि सभी मिलते हैं जब गुरु कृपा करते हैं । कर्म-प्रेम की प्रतीक नीराधारों की तापना में गुरु का कितना महत्व था, जब उनके गुरु की कवीधित करके छिने गये फाँटे से व्यक्त है । कुरुगुरु ने ही उनके बुद्ध की उस प्रेमजिता की कस्तताया की 'कौशिक' की निम्नरता में ही कस्त बल्ली रही एवं नीरा को कर्म, मन्त्र करती हुई केवल उस कामना में बुद्धिभूत कर दिया कि ज्योति से ज्योति स्फाकार ही जाय । राधावल्लभीय तापना का मुख्यतः गुरु 'हरिवंश' का स्मरण चित्त नाम का है । गुरु के नाम के उन चार चत्वारों में प्रेम के कस्त तत्त्व विमान हैं, परमपवित्र की शरी तापना निमित्त है । हरिवंश नाम के जब से उसके ध्यान से, मन में हरि-राधा, बुद्ध्याविधि एवं कस्तरी का स्वरूप उद्भाटित होता है ।

१- जैसे गुरु जैसे गोपात

हरि जी उनकी मिछी, का ही नीगुरु हींति कृपात ॥ व्यासवारी पूरुई, पद सं. ६३

२- (क) चार चत्वार केवल पवित्र धन्या मित्र विचार ।

चान कस्त कर्त प्रकट होता चान चत्वार ॥ १॥ पु० १८ गुधर्म बोधिनी, पृ. १८

(२०) 'कौ' रूप हरिवंश की चक्षी ही उर चालाच ।

बुद्ध हूँ कुरु में नक्षी बुद्ध्या विधि प्रकट ॥ १॥

चाचारण गुरु परम नहि कस्तरी चक्षी ध्यान ।

कौ चान गोपर कक्षी कौ ध्यान उर चान ॥ १॥ गुधर्म बोधिनी, पु० ७

वस्तुतः नामरूपात्मक दृष्टि में प्रान्त मन बुद्धि को सत्य से परिचित कराने के लिये स्थिती मूर्त साधारण की आवश्यकता होती है । साधारण जीवन यापन करता हुआ जीव भगवान की मुक्ति रक्षा है, वह मुक्तों के परिणामस्वरूप उसे कष्ट का भी अनुभव हुआ करता है, किन्तु आत्मप्रकाश के जगमग में वह ज्ञान के तम में हुआ पुनः पुनः पाता रक्ता है । जीव "तंगार" में रत होकर अपने स्वरूप को भूल जाता है, जीवन के उद्देश्य को विस्मृत कर बैठता है । नीतिकला के आवेश के कारण जीव अपने मूढ़स्वरूप से, अपने और परमात्मा के नित्य-संबंध से विदुष्य जगमगा रहता है । ज्ञानस्य पुनः केन्द्र से विन्युत होकर वह समान साधारण पुनः में आत्म परिलुप्त हो जाता है, किन्तु कभी शान्ति का अनुभव नहीं कर पाता । व्यामोह के बंधनकार में उसकी आत्मवेतना मृगशी रहती है । आत्मवेतन जीव के लिये ज्ञान कभी उपलब्ध नहीं हो पाता, "ज्ञान पुनः है" (Ignorance is bliss) का पुनः उस पर परिवर्तन नहीं हो पाता, इसलिए वह प्रान्तियों में उलझता हुआ अस्तित्व रहता है । जीवन के मन में स्थिती वेदना का उसे साक्षात् होता है, यह वेदना सत्य के ज्ञान की होती है । किन्तु अज्ञान के बाधक में वह अपने को तंगार-कण्ड से हटाने नहीं पाता, गुरु ही उसका उद्धार करता है । गुरु आत्मा की प्रान्त दृष्टि देकर सत्य से उसके संबंध पुनः को जोड़ता है । गुरु व्यक्ति का सम्बन्ध आनन्द, प्रेम, शीर्ष, पुनः एवं शक्ति के उस परमस्वीय से जोड़ देता है जिसके संबंध में शान्ति के ज्ञान की पुष्टि हुई साक्षात् व्योमिनी ही रहती है । व्यक्ति को सामान्य सांसारिक प्राणी से भगवान का मन्त्र गुरु ही बना देता है, यह अनुभव सामर्थ्य उन्हीं में है ।

गुरु व्यक्ति की आत्म-प्रेरणा को स्पष्टतर एवं प्रवर्धित करता जाता है, एवं सत्य में समागम से मिलन करवाता है । ज्ञान के संस्कारों के कारण जीव की आत्म प्रेरणा बहुत दूध जूँबड़ी तथा अस्पष्ट होती है । आत्मा की नीरव पुनः को गुरु पाणी देता है एवं प्रकाश की राग को स्पष्ट करता है । वह न केवल व्योमिनी को उकसाता है वरुण साधना के नाना संकायों में उसे ली का संरक्षण करता है । शिष्य को

१- "गुरु त्विदं शीतं जीम की ।

नासा विलस्य मीधर वाता, वे धिर हव भरी ।

भवामर तं मुक्त राधि, दीपक शाय भरी ।

गुरुध्यान गुरु शीतं वनस, धिमे में वे उभरी ॥४४॥ गुरुध्यान, पद सं. ४१७

वाक्य की भाँति संरिक्त संरचित रहकर वह उसे भावान से साक्षात्कार के लिये मोड़
 एवं पुष्ट करता है । अतः गुरु साधना का अपरिहार्य अंग है भावत्पूपा के पोषण
 के लिये अतः एवं प्रज्ञा के ज्ञान है । यह साधना में पिता का संरक्षण माता का
 पोषण मित्र का परामर्श, एवं स्त्री की का शुभचिन्तन— सभी कुछ अपने दिव्य व्यक्तित्व
 से देता है । ज्ञानचिह्न व्यक्तित्व के सभी अंगों को ब्रह्म में समाहित करवाता है और
 वस्तुतः ज्ञान का निदान करता है । अज्ञता मरणा के शासन से मुक्त करके भावान के
 प्रति शरण का भाव गुरु की 'ब्रह्म— संबंध' द्वारा लाय करता है । व्यक्तित्व
 तथा जीवन के सभी स्वीकारों को गुरु भावान की ओर उन्मुख कर देता है, पुष्टिमार्ग में
 इसे 'ब्रह्म—संबंध' कहा गया है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान के विकास में गुरु का महत्वपूर्ण हाथ है, अतः
 भावितमार्ग में भावान के साथ ही गुरु के प्रति समर्पण भी अपेक्षित है । यह समर्पण
 एक प्राणी का ^{अन्म} समर्पण प्राणी के प्रति नहीं होता, यह समर्पण मानव का अपनी ही
 दिव्यता के प्रति होता है । उसी का दिव्यरूप जो गुरु में साकार हुआ हुआ है,
 इसलिये गुरु, प्रेरणा करता है । यों तो बन्तयात्री भावान उसके गुरु हैं किन्तु उनका
 बाधक या प्रेरणा व्यक्त की वास्तविकता में निभ्रान्त नहीं रह पाती । बन्तयात्री गुरु
 के प्रति भी आत्मसमर्पण होता है किन्तु यह पूर्ण नहीं कहा जा सकता क्योंकि जहाँ
 आत्मा भावान से नित्यसुख है, जहाँ समर्पण कोई विशेष कर्म नहीं रहता । समर्पण
 की वास्तविक आवश्यकता इस पैर, मन, प्राण में बाधक ज्ञान में है, जहाँ की दुर्बलित
 वास्तविकता का समर्पण ही प्रसन्न समर्पण है । यह वास्तविकता कभी बन्तयात्री की ठीक
 ठीक नहीं समझ पाती अतः समर्पण भी नहीं कर पाती अतः गुरु के मूर्तरूप में व्यक्त
 दिव्य अंशों को समर्पण करती है । गुरु के प्रति समर्पण से व्यक्तित्व की संपूर्णता
 साधित होती है । यह समर्पण न केवल बन्तरात्मा को जागृत करता है वरन् मनुष्य की
 वास्तविक ज्ञान में जहाँ जहाँ का स्वयं साक्षात्कार है, जहाँ भी भाग्य ज्ञान को स्थापित
 करता है । इसीलिये गुरु के प्रति समर्पण को सारे समर्पणों से श्रेष्ठ कहा गया है ।
 मोक्षिक दृष्टि में इसे संबंध का अंग ही जाना जाता है । अज्ञानमान व्यक्तित्व इसे व्यक्तित्व-
 विहीनता समझता है किन्तु वास्तव में यह का संपूर्ण विरक्तार है अतएव जहाँ अभिमान
 के बाधक होने का प्रश्न नहीं उठता । अज्ञान में विज्ञान की कहीं भी कानही नहीं है ।
 अतः का विज्ञान प्राणी गुरु के दिव्य अंग के प्रति समर्पण करके अपना संस्कार करता है ।
 यह हम है कि वास्तविक गुरु अत्यन्त विरक्त हैं, 'गुरु' कभी बाधक ही नहीं जानू विवेकरहित

व्यक्ति को नाना प्रकार से ठाँसे फिरते हैं । शिष्य वस्तु की विरक्ता उसकी वास्तव्यता होने का प्रमाण नहीं है । गुरु एक प्रयोजन है, कालोत्पत्ति का वास्तव्यता से स्कार करने का व्यावहारिक प्रकाश, फल का भावोक्त-रसम । आत्मा के गुणों को पढ़ने के लिये वह अनिवार्य माध्यम है । अतः गुरु बनना कोई क्लिमाङ्क नहीं है । शास्त्र में गुरु के अनेक लक्षण बताये गये हैं, गुरु का अनेक विरक्त गुणों से विभूषित होना आवश्यक है अन्यथा वह गुरु नहीं हो सक्ता । 'हरिप्रिय विद्यास' में गुरु की मूर्ति इस प्रकार वर्णित की गई है :---

‘सनातान्मयः हृदः स्वाध्यायावास्तव्यः । चाग्रही श्रोत्ररक्षितो वैदिकः
वर्षितास्त्राक्षि । अद्यावान्नमूयत्य प्रियतां प्रियतमः । बुधिः प्रीतिस्तद्वर्णः
वर्षितास्त्रित्वः । भीमान्मुक्तमतिः पूर्णास्त्रिता विमलः । अगुणोन्वाह्य कृतवीः
गुणः विद्यमानतत्त्वः ॥२॥ निग्रहानुग्रहे कर्ता भीमन्मन्त्ररायणः । उवाचोद्विगतास्तः
गुहात्मा यः गुहात्मः । इत्यादि लक्षणोक्तो गुरुः स्वाध्यायात्मनिधिः ।

अतएव में, गरिमा की निधि गुरु को हृद, अद्यावान, बुधि, श्रोत्र रक्षित, भीमान् विद्यमानतत्त्व, निग्रही आदि होना चाहिये तथा उसमें शास्त्रज्ञान एवं किसी द्वारा उवाचोद्विगता आदि की वृत्तता करने की योग्यता भी होनी चाहिये ।

अतएव निधि गुणावलि धारणा में गुरु का राधागुण के निहात्मक रस से पूर्णतया परिचित होना भी आवश्यक है । उपरोक्त गुणों के विरहित उसमें लीलास के स्फुरण की शक्तता भी अपेक्षित है । अतएव महाप्रभु, वत्सनाचार्य, हरिदास स्वामी एवं विद्यासिंह जी भक्ति की उच्चावली में 'रक्षित' भी कहे जाते हैं । उनमें सामान्य भक्ति की वृत्तता कर देने की ही शक्तता नहीं थी, वे कल की रचना में गुण की लीला की, गुण के रस को प्रवाहित कर देने में समर्थ थे, कल एवं मन्त्रान की वृत्तता की प्रकट करने में समर्थ थे । अतएव वे आचार्य वल्लभा आदि वल्लभा, गुण की वृत्तता का स्वराध्याय के अकार माने जाते थे ।

१ आत्मसमर्पण :

प्रेम में जो तत्त्व स्वरूप से विद्यमान रहती हैं --- आत्मसमर्पण एवं समर्पण । भावान् के प्रति आत्मसमर्पण विकारों के प्रकाशन पर ही उत्पन्न हो पाता है, यह प्रकाशन उनके प्रति समर्पण से साधित होता है । मनुज ज्ञानी किंवा तमी नहीं है जो अपनी बन्धनताय कन्ना कुछ तपस्या से भावा के बन्धनों से, मन के विकारों से, मुक्ति पा जाय । यह अपनी कमियों को दोषता से स्तुत्य करता है एवं उन्हें भावान् के सम्मुख उन्मूलित कर रख देता है । यही उत्तरी जोर से भावान् के प्रति आत्मसमर्पण किंवा उद्वेगमति है जो प्रेम मन्त्रि की प्रधान मुक्ति है ।

समर्पण का अर्थ है जो कुछ है, वैसा है, उसे भावान् को निवेदित कर देना । मनुज अपने जीवन एवं व्यवस्थित की सभी गतिविधियों को शीघ्रता से बदलता है । उसमें जो भी मनुज बुरा है वह भावान् को सौंप दिया जाता है । आत्मसमर्पण उत्कृष्ट आत्मनिवेदन है जिसमें मनुज अपनी समस्त दुष्टियों, समस्त उपलब्धियों सहित आराध्य के सम्मुख उपस्थित होता है, उनकी उरण प्रवण करता है, उनका मन जाता है । उसमें कोई कामना कोई छद्म, कोई बलभाव नहीं रखा जाता, बसकार अन्य कामनायुक्त शरीर विच्छिन्नों आराध्य को समर्पित कर दी जाती हैं ताकि मनुज भावान् के आश्रित्य के योग्य बन सके । व्यवस्थित के सभी कर्तव्य समर्पण होता है, उसमें वैद, मन, प्राण की शरीर सुखान्तिका आत्मा के अनुरिच्छित प्रकाश से प्रकटित प्रकाशान्तिक की जाती हैं मनुज: उसमें किसी प्रकार का दुराव, दुराग्रह किंवा छद्म नहीं रखा जाता । मन की कल्पनायें, स्मृत्युद्धि पर आधारित उत्तरी आराधनायें भावप्रेम के सम्मुख आत्म निवेदन करती हैं । मन्त्रि में इतना ही पर्याप्त नहीं है कि मानसिक गतिमां समर्पित हों, बसित प्राणमय एवं वैद्यक समर्पण प्रवृत्तियों रागादुःखा मन्त्रि में स्वीकृतनीय है । सम्पूर्ण व्यवस्थित का निःशेष आत्म समर्पण दृष्टान्त की कल्प है, उसमें वह सामान्य मानव- वैतना से मुक्त करके पुरुषार्थ शीघ्रता की परकीयता से स्फूर्तिशील करना चाहता है, मनुज: आध्यात्म के प्रत्येक को जो वह परमाध्यात्म से जोड़ता है । उस क्षीय में मानव के प्राण एवं वैद अधिक धारण उपस्थित करते हैं । प्राणमय के उन्मूलक आराधन पर माना प्रकार की जटिल आराधनायें मन, अधिकार भावना, यक्षयक्षांश भावि का पुनं होता है और इतना निम्न आराधन काम, शोध, मन्त्र, ईर्ष्या, द्वेष आदि का बलात्कृत बना रहता है । ये शरीर प्राण- गतिमां मन्त्रि की विरोधिनी हैं । भावप्रेम ईर्ष्या द्वेष आदि दृष्टान्तों से रहित

आत्मपरिवृत्त वास्तु है, अधिभार, भार्त्स्न्य है तब सिम्बल, सम्बन्ध ही सम्बन्ध का स्थापन है। यह धृष्ट की कल्पना मनुष्य का है, प्राणगत बुद्धि की कल्पना उसे प्राप्त नहीं होने देती। जो त्रै मनुष्य में विद्युद्धान्त्य, सम्पूर्ण निर्दिष्टता की प्रतिभा बनकर उसे प्राप्त होता है वह प्राण के निम्न स्तरों में ही गतिमान होता है। वस्तु परिचित के प्रति होने के लिये यह अनिवार्य है कि प्राण का ही उत्तम स्तर ही, बुद्धि की प्रति प्राण की ही जीवन्त में नियोजित होना अपेक्षित है। धृष्ट मनुष्य में वह प्राण के साथ साथ वैश्वता का परिष्कार ही आवश्यक लगता है, क्योंकि वह प्राण के धृष्ट नीचोच्चता के ही कल्पना के व्यक्त है। त्रै का आधार शरीरधारी मान्य है। वैश्व स्थापन: तन्मय है, तन्मात्र है, वह दिव्यतम के वैश्व का आधार नहीं बन पाता। वैश्वता ही मनुष्य की मान्य वास्तविकता का मूल है। कर्त्ता ने कहा है कि मन धृष्ट, दारा धृष्ट वाकि- के तन्त्र वैश्व है ही है, वनका नीच स्तरना प्रकट है कि मान्य की मनुष्य नहीं हो पाती। का: वैश्व है ०००००, की बुद्धि का लक्ष्य साथ साथ के लिये आवश्यक है। धृष्टमनुष्य का मुख्य मानवीय तन्त्रों तथा मानवीय मनीषाओं के धृष्ट की मनुष्य है। का: उन मनीषाओं को उनके मानवीय वास्तवों के लक्ष्य धृष्टमनुष्य के लिये अनिवार्य हो जाता है। धृष्टों के नीचों का परिष्कार उनके धृष्ट की वैश्व में नियोजन के तन्त्र है, मान्यधृष्ट की परिष्कार कर्त्ता मनुष्य वैश्व है वैश्व का लक्ष्य साथ साथ है। धृष्टों के धृष्ट में नियोजित होने पर उनकी निम्नता प्राप्त होती है। लक्ष्य व्यक्तित्व के लक्ष्य की का होता है, धृष्टों का ही धृष्ट रति में सम्मिल होता है, उनका परिष्कार किया जाता है, परिष्कार नहीं।

लक्ष्य में सामर्थ्य की वाचक होती है। यह लक्ष्य कि मान्य ही वह धृष्ट की, लक्ष्य व्यक्तित्व के लक्ष्य का लक्ष्य ही वह है, व्यक्त का काम केवल धृष्ट के लक्ष्य वह धृष्ट वैश्व है, निम्नता प्राप्त है। वे लक्ष्य वास्तव लक्ष्य विरोधी हैं। लक्ष्य का ही निम्नता वा कल्पित नहीं है। लक्ष्य मनीषाओं

१० नीचे का रत्न धृष्ट कर मान्य।

वन वास्तु धृष्ट धृष्ट-धृष्ट, निरति निरति नीचता।

धृष्टमनुष्य का वैश्व ३१६

का विज्ञा परिक्लेश है, निम्न है ऊर्ध्व में आरोहण है । अस्व भक्त में वैश्य के साथ ही उत्प्रेषण का संकल्प भी अवशिष्ट है । किन्तु भक्त के संकल्प तथा शर्मा के संकल्प में भन्सार है । भक्ति संदर्भ में कर्मापेक्ष--प्रकरण में दोनों का भन्सार स्पष्ट किया गया है । वैशेन्द्रिया ही कर्म करती हैं एवं वे ही कर्म का फल भोगती हैं, मैं वैशेन्द्रियाँ ही पुनः नित्यसिद्ध हुए हुए आत्मा हूँ, कणु क्षान्द्यस्वरूप हूँ--यह भावना शानेच्छु साधक के कर्मोत्प्रेषण की होती है । मैं कृष्ण में मटक गया हूँ, मेरी उर पुनःसिद्धा की देकर कलशामय वृष्ण मेरे प्रति कलशना करें, वे स्वयं यदि कृपा करके मेरे पुनःसिद्धाभक्ति हुए की दूर न करें, तो मेरी अपनी शक्ति से दशकी निवृत्ति अवश्य ही है--इस प्रकार वैश्वविक्रित विज्ञापन भक्त के आत्मोत्प्रेषण का स्वरूप है ।

आत्मोत्प्रेषण का प्रसूत की शरणागति है । ज्ञान- वैराग्य, कर्म, आदि सबका उपलक्ष पाकर ही अग्रिम शक्ति की फलित बुद्धि की कष्ट में फैलकर भावना वृष्ण ने की में यही कहा 'सर्वपापानि परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रह्म, ब्रह्म त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मा ह्वयः ।' साधन में अन्तर्गत व्यक्ति के द्विती पुनःसिद्धा व वीवृष्ण की शरण स्थापन बरवान है । ज्ञानः भावान ने सभी जनों के परित्यागपूर्वक अपनी शरण में जाने का आवाहन किया । यही भक्ति का प्रथम शोपान है । भावान अपनी कर्मवायिनी शरण में लेकर भक्त की अस्त पापों से मुक्त करने की योजना करते हैं । पुनःसिद्धा व वीवृष्ण की शरण प्रवृत्त करने के अनन्तर भक्त को कोई मय नहीं रह जाता, वे ही उनके व्यक्तित्व का संस्कार करते हैं-- मा ह्वयः ।

शरणागति की प्रगति भी कहा जाता है । यह रमानाथ शास्त्री के शब्दों में 'प्रगति का सङ्कल्प है स्वीकार और योगिक कर्म है आत्मनिर्गम । प्र प्रवृत्ति स्वरूप, यतिः पक्ष कावाह में बसे जाना, और आत्मनः अपनी वाफला भावान में निर्गम निरारं जीवः स्वयं ज्ञान देना दोनों बात एक ही है ।

१- '----- कर्मापेक्षान्ध जीव पुनःसिद्धः, कर्मापेक्ष व कलशामयः

कर्मापेक्ष करौत्प्रेषण वा, या प्रीतिरविकलानां विजयेष्वनपायिनी । त्यागुत्प्रेषणः
ता मे पुनःसिद्धाप्रवृत्ति ॥' भक्ति संदर्भ : पृ० २००

२- भक्ति और प्रगति का स्वरूपकत है-- पृ० २

प्रति तीन प्रकार की होती है मातृकृत मन्त्र का स्वीकार, मातृकृत भाषानु का स्वीकार एवं मित्र । गोपिका^{उपम} की उदाहरण ग्रन्थ है प्रस्ताव द्वितीय के उदाहरण है एवं मित्रप्रति के उदाहरण है कर्तुं । इनमें से मातृकृत प्रति मित्रा मित्रप्रति अधिक ऐसी में जाती है । भाषानु कृत मन्त्र का स्वीकार उनकी प्रतिप्रसाद का उदाहरण है । किन्तु ऐसे की उदाहरण मिल जायेंगे वहाँ भाषानु मन्त्र के पीछे दौड़ा करते हैं, और उसकी इच्छा अनिच्छा की परवाह न करके उसे अपने में कैन्धित कर लेते हैं । श्रीवी कवि यामुखन के काव्य "(The Hour of Heaven)" में इसी प्रकार की भाषना अभिव्यक्त हुई है ।

मन्त्र की ओर से प्रति में कुछ आवश्यक छौं हैं जिनकी पूर्ति पर भावान की कृपा स्तुत्य में जाती है । उरणगति केन्द्र का है— स्तुत-कृत्य, प्रतिकृता का वक्त्र, रसा में विश्वास, गोपुत्वरण, वात्सल्य, तमा कार्यव्य । भावान की इच्छा है स्तुत्य करने का कृत्य स्तुतृता का कृत्य है, पूर्णत्वपूर्ण की यह आवश्यक छौं है । यदि सेवा का कोई बंध समर्पण करे और कोई अपने की रास्ते पर चलता रहे जब भावत्तुपा कायान्धित नहीं होती । समर्पण के पीछे अपना इच्छाओं, अभिलाषाओं एवं दुराग्रहों का पीनण करते हुए भावत्तुपा का भावात्म व्यर्थ है । समर्पण में भावान की स्तुतृता फैली जाती है, बंध की नहीं । वात्सल्यस्थान के लिये भावान के स्तुत करने का कृत्य आवश्यक है । इसीके पुरस् रूप में प्रतिकृता का वक्त्र अभिहित है । व्यक्ति के भावद्विरोधी बंधों—वस्तुओं, विचारों, भावनाओं— का परित्याग होना चाहिये । सत्य और भिक्षा, प्रणय और संस्कार, समर्पण और स्मार्थ एक साथ नहीं रह सकते । अतः मन्त्र की वह भिक्षा चारणा की त्याग देना चाहिये कि चाहे वह भावान के द्वारा निर्मुक्त का पर रहे या न रहे, भावान की कृपा उसी लिये अब कुछ करती रहेगी । जीवन की विमुक्तियों एवं सत्य की शायानुक्तियों का वक्त्र सत्य के प्राप्तीकरण के लिये आवश्यक है । जो कुछ मन्त्र एवं भावान के संबंध को स्थापित होने से रोकता है उनके स्कार होने में बाधक है उसका परित्याग मन्त्र का कार्यव्य है । भावद्विरोधी गतियों से समर्पण में व्याघात पहुँचता है, अतः उनका परित्याग अनिवार्य है ।

गोपुत्वरण का अर्थ है कि मन्त्रानु में जोक मुख शक्तियाँ हैं, वे सत्य मन्त्र की रसा के लिये उपोपशील रखी हैं । जो भावान की उरण में जाता है भावान उसकी व शक्तता का रूप से करते हैं । प्रकृतरूप में उनकी कृपा जितनी स्तुत्यगम्य की जाती है, उसी कहीं अधिक प्रकृतरूप में वह प्रियाशील रखी है—यही उनका गोपुत्वरण है । मन्त्र की वाच्य देना, के मन्त्ररास में भावान की कृपाशक्ति अभिव्यक्त पाव है उसका

उदार करने में गतिहीन रहती है। जब उसकी भगवान की करुणा का मान होता है तब वह उपलब्ध होता है, आराध्य की अधीन आसक्तता के प्रति कृतज्ञता से भर जाता है। रक्षा में विश्वास ही से संबंधित है। सर्वोत्तम प्रभु की शरण में जाने पर भक्त की चिन्ता भगवान करते हैं। किन्तु मानव का संलग्नता मन उनकी कृपाकृता के प्रति भी संबंधित हो जाता है। इसलिये उसे यह विश्वास दृढ़ करना पड़ता है कि भगवान उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। इस विश्वास से उत्पन्न होती ही रक्षा का अनुभव होने लगता है। संलग्न से इस अनुभव में बाधा पड़ती है। अतः रक्षा में विश्वास भक्त के उत्कर्ष के लिये प्राधान्य है।

आत्मनिर्भीय एवं कार्यव्य परस्पर सुसंयुक्त हैं। भक्त कैसा भी है, भक्त बुरा, अपनी ही भगवान के हाथों ही पैदा है—यही आत्मनिर्भीय है। जब कुछ होकर एकमात्र भगवान की शरण में जाना अज्ञानानुति का प्रायः अन्तिम शोधन है। भक्त का यह मनोभाव :

‘जो इन सबे बुरे तो कैरे ।

जब तबि तुम अज्ञानानुति आयी दुइ करि परण नैरे ।’

भगवान की शरण में जाने का दृढ़ संकल्प है। इस आत्म निर्भीय में कार्यव्य कार्यरत रहते हैं, अपनी दीन-हीन अवस्था का बोध रहता है। करुणात्मक भगवान के सामने अपनी प्रणति प्रकट करने में भक्त में स्वभावतः कार्यव्य- भा जाता है। अपनी दीनों का बोध उसे दैन्य से भर देता है, और उस दैन्य को लेकर ही भक्त भगवान की असीम करुणा का वाक्य बन पाता है। कार्यव्य भक्त की अज्ञान रक्षिता का भूषक है।

१- करी करुणा चिन्तु की मुक्त कस्त न जावे ।

कस्त सेतु परसे मकी मकी गति पावे ।।४।। ‘विम्वे’ पुराणगर

२- बरन गर की की न उवाइयो ।

क क भीर परी संनि की, क सुपरज वहां उवाइयो ।

दूर खान कि भीर की की, रंग-भूमि में कं पड़ाइयो ।।४।। ‘विम्वे’ पुराणगर

३- पुराणगर- ‘विम्वे’, पृष्ठ सं १७७

तर्तीय में शरणागति के ये मुख्य लक्षण हैं । भक्ति में शरणागति किंवा आत्मसमर्पण का सर्वाधिक महत्त्व है । राक्षसादीनि भक्ति नवधा भक्ति के इस इति से प्रारंभ होती है । बुद्धि मन्त्र के लिये विधिभारीय भक्ति के अन्य साधनों की अपेक्षा उतना अपरिहार्य नहीं होता जितना आत्मनिवेदन । आत्मसमर्पण से मन्त्र का जो कुछ भी फुटित है वह दब जाता है, जो कुछ निरुद्ध है वह सुद्ध में परिणत होता है, उसमें जो कुछ निरुद्ध है वह स्वयं में रूपान्तरित हो जाता है । यह समर्पण लौकिकता की लौकिकता में परिवर्तित कर देने का प्रबल साधन है । शरणागति से भक्त भावान की लक्ष्मी प्राप्ति करता है ।

४: नाम :

यों तो मध्ययुग के निर्गुण श्रुण सभी भक्ति संप्रदायों में 'नाम' का महत्त्व है किन्तु इसे श्री मन्त्रुरता कीर्तन के रूप में वैष्णव-संप्रदाय में प्रदान की गई उससे नाम साधना में विशेष भाव प्रवणता का संसार हुआ ।

नाम नामी का संबंध भविष्यत् है । बुद्धि भक्ति के श्रुण मतवाद में नाम से अधिक रूप की महत्त्व दिया गया । किन्तु राम की प्रारंभिक स्थिति में रूप का साक्षात्कार साधन नहीं है, इसलिये नामी के प्रतिनिधि नाम का महत्त्व बुद्धि भक्ति संप्रदायों में रहा है । मध्ययुग के बुद्धि भक्ति संप्रदायों में स्वरूपमयिष्ठ के साथ ही नाम की उपासना का भी प्रवण था । नाम दो प्रकार का होता है—स्वरूपनाम एवं लक्षण नाम । एक से दृष्ट का स्वरूप प्रकाशित होता है दूसरे से उनका स्माय । श्री बुद्धि राम भावान के स्वरूपनाम हैं किन्तु कंधारि, गोपीजन, लक्ष्मीपार्जन, आदि बुद्धि के लक्षणनाम हैं, इनसे उनके स्माय का बोध होता है । स्वरूपनाम भावान के स्वरूप की उद्घाटित करता है, और लक्षणनाम नाम उनकी लीलाओं की स्फूर्ति में वसायक होते हैं । किन्तु पुरुषोत्तम की लीला का स्फुरण तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक कि उनके स्वरूप की स्फूर्ति से वि की संवत्ता नष्ट नहीं हो

१- 'परम कृपात उपार वह निम बुद्धि वसाय' ।

शरणागत का जो बुद्धि हो कभी करि लै । ७१ पु० ४२ पु० ४१

जहाँ चरै प्रीति लीन बना लै मन्त्रुर रच ।

शरणागत साधन लीन कभी बन करत । ७२ पु० ४२ पु० ४२

जाती । कारण भावान् के स्वरूपान्न के लिये उनके स्वरूपान्न नाम का स्मरण
छीलास्फूर्ति के पूर्व आवश्यक है । किन्तु महाप्रभु ने भावान् के कृष्ण एवं राम इन दो
स्वरूपान्न नामों से अपनी प्रसिद्ध कीर्तन-पंक्तियाँ--'हरे राम हरे राम, राम राम
हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे--'में मन्त्राक्षि फुंक दी । भावान्
के नाम से इस प्रकार के कीर्तन हरे जाने में मन्त्रों का कुछ विश्वास है ।

मन्त्रान्न का नामस्मरण भावशुद्धि-लक्षित का निरन्तर भावात्मन है । यह सबसे
सबल शाय ही सबसे सुलभ साधन है । जहाँ न मंत्र कविविधि का प्योरा है, न
स्थानास्थान कालाकाल का कंकट । उल्टे-पेडों, चलो-फिरते, हाँते-जागते (की
कवस्थाओं में तब इस नाम-स्थिा जा सकता है । मन्त्र का विश्वास है कि नाम से
सारे पापों का नाश होता है और नाम से कर्मों की पांशिक धूलका कटी है ।
वीराबाई के पद में नाम के उन्हीं प्रभावों पर विश्वास प्राप्त हुआ है । धर्म मुक्ति
ज्ञान भक्ति इस नाम से संपन्न हैं । केवल यही नहीं रहमार्ग के सभी उपकरण नाम से
प्राप्त होते हैं-ऐसा विश्वास राधावल्लभ संप्रदाय का है । जित (प्रेम), चित (शांति)
केतना), धारण एवं भाव-ये सब के अनिवार्य कर्म हैं । ये सब 'हरिवंश' नाम से उन्हीं
प्रकार प्राप्त होते हैं जैसे बीज से वृक्ष, फल, फल । कवय ही यहाँ गुरु के नाम की
दृष्टि में रखा गया है । किन्तु साधारणतया मन्त्र भावान् के नाम से भक्ति के सब

१- मेरी का रामहि राम रहे ।

राम नाम का छीने प्राणी

कोटि पाप कटे ।

कान कान के छल्ले पुराने

नामहि छे कटे । वीराबाई की पदावली, पद सं० २००

चार बहार हरिवंश के चार बिचार स्वरूप

जित जित धारण भाव भित्ति रतनिधि परम

श्रुति ॥५४॥पु०५, सु. ७

चारों छटे नाम हैं तिनमें प्रथमी नाम ॥

वृक्ष फल फल बीज हैं फल बीज प्रथम ॥५५॥

पु० ५, सु. ७

२- कृष्ण राम नाम के कर्म ।

धर्म-धर्म के पावन धर्म सब, मुक्ति-बन्धु-छाटक ।

मुनि-मन-मन-पद-जु, पापें सब डडि करण जात ।

कान-कान-काटन की कीरि बीज सब विश्वास ।

धर्म-काट-कान धर्म की रतनिधि ज्ञान-प्राप्त ।

पाप-मिति कोटि की प्रकाशित महा कुल कथा ।

सुखी कोटि धर्म, धर्म, धर्म, धर्म पुराने नाम ।

जित नाम के पद धर्म, प्रेमनिधि नाम ॥५६॥ धर्म, धर्म, धर्म

३- धर्मिनि धर्म नाम के कर्म नामी में कर्म ।

जहाँ ही धर्म नाम सब धर्म धर्म नाम की ॥५७॥ पु० ४, सु. ७

जनों के स्फुरित होने में वात्सा इच्छा है । यही नहीं नामों की बात में करने वाला स्वभाव धामन नाम की है । यहीलिये इसे गुरु का नाम दे लाता है । नाम का महत्व कैसा बिलार- 'मुक्त करने, स्वभावमयि बादि देने, के कारण की नहीं है, उसकी परम धार्मिकता यह कह बात में है कि उसने कि मैं बुद्ध का प्रति वाक्यार्थन उत्पन्न होता है । बुद्ध का नाम बुद्ध के लिये बुराग उद्भूत करता है । नीरावाई नाम की ही प्रेम की पीट होने का कारण बताती है । यह नाम के प्रभाव से संसार से अन्य वाक्यार्थन मष्ट हो जाते हैं, स्वभाव स्वभाव का ही नता होने लगता है । नीबुद्ध का तात्पर्यकार ही विज्ञान से ही जाता है, नाम बात के कि को प्रवीकृत कर उसी संपूर्ण व्यक्तित्व में ऐसी अनुभूतियों को अन्य कैसा है ही बात के लिये इसके पूर्व ज्ञात हो । यहीबाध के एक पर में राधा पर बुद्ध नाम का प्रभाव स्वभाव प्रपन्नता से अपिर्व्यक्ति हुआ है :

‘हे कैसा बुद्धस्व स्वाम नाम ।

कनैर निधरे किया परने पक्षि गो

बाधुत करिष नीर प्राण ॥ ५०॥

ना नामि कौन मनु स्वाम नामे बादि गो

कन बाहुने नादि पारे ।

बाधि बाधि नामे कन करिष गो

कनै पादयो कै पारे ॥

नाम-पक्षामे नार बैन करिष गो

कौर पारे किया क्य ।

कैनामे मरति नार क्यामे बैनिया गो

कनै पार क्यै क्य ।

बाधति करि कन बाधरा ना बाध गो

कि करिष कि ही क्याम ।

१- नाम परम गुरु की पर नामी नाम कपीन ।

कनै मरति पर कनै वरन मरति परपीन ॥ ५१॥ पुनो० पु० ५

२- एक बुद्धनामे की कपीनाकपीन कपीन कपीन पुन नाम कपीन क्य

नीराई गुरुनामिनि कीना ना की । किनाकपीन बाधामपीन कपीन उदारी ।

बाधुत कपीन की कपीन कपीन । बाधुत कपीन बुद्धनामिनि । कपीनपरिनाम-कपीन

१५ वां परिच्छेदः पुन० १६

३- गुरु निधिरा रसाव की, नीराई क्याम की बुद्धी ।

पीट की निम नाम कपीन, कपीन कपीन कपीन । नीरावाई की कपीन कपीन कपीन

कैसे दिवस चण्डीदास कुत्सकी कुत्त नाई
बाफार यौवन जाचाय ॥

किसी बाकर^{राधा मे} स्नाम का नाम सखा को हुना दिया । नयन के मार्ग से वह स्न में बिंध
गया । उनका बिन्दु उस नामी के लिये बाकुल ही उठा । कभी कभी राधा शिथिल
ही गई किन्तु पाने की जी उत्कट अभिलाषा नाम से जब गई वह कम नहीं हो पा
रही है । नाम के प्रभाव से जब स्नामी विवशता हो गई तो नामी के स्पर्श का क्या
प्रभाव होगा ? राधा का लौक परलौक सभी नष्ट हो गया, कुत्सकी का शीत संकोच
सभी धुल गया, किन्तु उसी स्नाम नाम नहीं झोड़ा जाता क्योंकि न जाने वह नाम में
कितना मधु है । पूर्वराग के उत्पन्न होने एवं उसकी कुछ वस्तुओं का अत्यन्त मार्मिक
विश्रुति वह पद में हुना है । नाम से राधा के अन्तःस्थ में प्रसूत कृष्णप्रेम जागरित
हुना एवं उस नाम के प्रभाव से प्रेरित होकर वह नामी से बाधाकार करने की तुल्य गई
चाहे उसमें उन्हीं मयादा की विद्यावसि ही पैनी गई । नाम का महत्त्व केवल यहीं तक
नहीं है, वरन् विरह की प्रमोद म्हाल में जब मन्त्र को वह कुछ विस्मृत हो जाता है, तब
एक नाम के सहारे ही उसका सर्वत्र भावान से जुड़ा रहता है । मरण दशा के उपस्थित
हो जाने पर सभी नाता टूट जाता है, एक नाम से ही नाता नहीं टूटता, क्योंकि प्रिय-
मिलन तक जीवित रहने का यही स्माराव सहारा होता है । वैमना से व्याकुल विरहिणी
मीरा का यही सर्वत्र जुना । विरह की निस्सहाय अवस्था में नाम का ही सहारा
रहता है ।

नाम स्मरण के लिये मन्त्र का अस्माही, किन्तु, वशिष्णु होना परमावश्यक है ।
बिन्दु की लीनत वृत्तियों में ही कृष्ण का बाधिमवि होता है । काश्य वैतन्य महाप्रसू
ने कहा कि :

सुगमपि सुनीपेन वरारपि वशिष्णुदा ।

कसानिना मानसैव कीर्त्तयः क्वा हरिः ॥

१- फलसूत्र, पद सं० १५५

२- बासी नाम की बाध, वरन् न बाधों बाध । टेक।

बासां प्युं पीली पड़ी है, लीन की बिंदु रीत ।

बासी बासी नाम की, पीर न नाती पीर ।

मन्त्रि के फसीपूत होने के लिये कितना आवश्यक भावस्थाना उक्त है उसकी मत्सक्ति होने के लिये उतना ही आवश्यक सत्संग है । जिस व्यक्तियों ने भक्ति मार्ग में प्रवेश पा लिया है, ^{और} माया के बन्धनों से मुक्त हो चुके हैं, उन व्यक्तियों का संग नये साधक की साधना में सहायक होता है। सत्संग से उत्तम मन्त्र बुद्धियाँ उत्पन्न करने लगती हैं तथा उसकी निम्नबुद्धियाँ नष्ट होने लगती हैं । जिस दिन संग से मिलन होता है उस दिन सारे भवभिरणों का फल प्राप्त-ता ही जाता है । मिथ्या वादविवाद से परे संग भाषान के निर्मलरहित का नाम करता और कराता है । यहाँ तक कि उसकी संगति से कर्म के बंधन भी फट जाते हैं । सत्संग भाषान की स्मृति जागृत करता है, इसी लिये साधना में इसका अत्यन्त महत्त्व है । साधु की संगति से कुभक्ति नष्ट हो जाती है और भक्ति का आविर्भाव होने लगता है ।

रसमार्ग के पक्षियों के लिये 'रक्षिके'ज का संग आवश्यक है । युगत प्रेम बिना वह सदा स्वभाव बन गया है ऐसे लोगों का संग रस के अभिज्ञानी भक्तों के लिये अनिवार्य है । रस-रीति इतनी गहन और रहस्यमय है कि साधन(नैम)करके भी उसे अज्ञात नहीं किया जा सकता । यह केवल प्रेम से ही गम्य है, और यह प्रेम रक्षिकों के संग से प्राप्त होता है । रक्षिकों के संग से अक्षय मन का छोटा छोटा प्रेम के स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है । रस के उद्भावन एवं पोषण का साधन रक्षिकों का संग ही है ।

१- या फिर संग पाहुने वाक्ता ।

वीर्य कीटि क्षान्त करि फल कीटि परस्म पाक्ता ।

क्यों नैह कि- दिन प्रति उत्तम परम-कमल कि क्षान्त ।

मन-मन कर्म और नहिं जानत, बुभित्त भी बुभित्त ।

मिथ्यावाक-उपाधि- रक्षि हूँ, किमल-किमल का वाक्ता ।

बंधन कर्म कठिन से पावित, वीर्य काटि महाक्ता ।

संगति रहीं साधु की श्रुति, मन-मुक्त दूरि न्हाक्ता ।

दूस्वभाव संगति करि विनकी, ये रक्षि-दुरति कराक्ता ॥३६०॥ गुरदास

२- यदि कुभक्ति का साधु की संगति, कायस्थ कर्म सांघी ।

नाथ नाथ हरि के गुन निराधिन, फल व्याप्त हूँ बांधी ॥३६॥ श्रीराधार की पदावली

३- मन नहिं बंधत क्षणिकी, उन्मत्त कि क्षान्त ।

वाक्ता कर्मों काय भी, रक्षिकी की वीर्य संग ॥

क्यों न रक्षिकी संग जो, रंगों न मन रंग प्रेम ।

पाहुने कि पाहुने कर्म, वीर्य वीर्य से संग ॥

ये मन रक्षिकी संग कि, रंग न उन्मत्त प्रेम ।

पक्ष II

भक्ति-साधना

विष्णु-प्रेम :

भक्ति का संबंध कृष्ण से है, अन्तर्धान की नागा वृत्तियों का उच्छेद के साथ सामान्यतः संबंध है, जहाँ उनके विचारों की सौंदर्य तरंगों नहीं आते या कहीं। कृष्ण की भक्तिमान की ओर उत्प्रेरित करने में जीव साधकों का सहारा दिया जाता है उनमें से कुछ परम्परा से मान्य है, जैसे 'नाथा' भक्ति । कृष्ण की भक्ति अनुराग-प्रधान है, यद्यपि उनमें नाथा भक्ति का सांगीषांग विवरण नहीं मिलता किन्तु कृष्णभक्ति सम्प्रदायों में राम उत्पन्न होने के पूर्व उसका स्थान निश्चित रूप से स्वीकार किया गया है । राम भक्ति वह विधि भाव की ही वह चेतना के दिव्यीकृत स्थिति की सूचक है । कृष्ण-प्रेम का पारा उत्पन्न गुरु है, उसकी पुरुषा के लिए नाथा भक्ति का आवरण आवश्यक-ता है ।

भक्ति के शास्त्रीय रूप का नाम नाथा भक्ति है । सामान्यतया यही भक्ति की जन्मदात्री समझी जाती है । उसी के साथ साथ, जहाँ उसके अन्तर्गत कृष्ण-भक्ति सम्प्रदायों में एक विशिष्ट पूजा-प्रणाली का विधान है जिसे 'उच्छेद प्रहर सेवा' कहा जाता है । नाथा भक्ति के प्रारम्भिक अंशों के आवरण द्वारा जब मन से सांसारिकता का आवेश कुछ दमिष्ट होने लगता है, कृष्ण में प्रेम का सामान्यज्ञान

१- नाथा विधि ये शिष्य सर्वकाल करि भेन ।

भिता पात्र ठहरि नहीं गरुड पारो प्रेम ॥ २॥ सुषमाधितो पृ० ६८

२- नाथादि प्रकारेण नाथा भक्तिमार्गतः ।

प्रेमसुखा स्फुरन्मयीः स्यन्दमानाः प्रकीर्तिताः ॥ जमिद, शीत १०, जीवसुख
: बलभाषायी:

३- ब्रह्माण्ड प्रमिते जीन मान्यमान् जीव ।

गुरु-कृष्णप्रदाय पाय भक्तिस्तथावीय ॥

माती कृता करे शैव जीव आरीपण ।

अवण-कीर्तन की करये सैन ॥

उपश्रिता बाहु लता ब्रह्माण्ड भेदि पाय ।

धिरजा ब्रह्मलीक भेदि परव्योम पाय ॥

तथे जाय लक्ष्मि गीतीक बुन्दावन ।

प्रकाशित होने का तात्पर्य है कि स्नेह को संतुष्ट किया जाता है। पुष्टिमार्गीय जातारों का यह मत है कि जब मन में स्नेह संतुष्ट होने लगे तब सेवाप्रणाली में रत होना चाहिए^१। अतः कथा भक्ति का प्रथम भक्ति के विकास में सर्वप्रथम है, तत्पश्चात् सेवा का। किसी किसी व्यक्ति में सेवा में स्वाभाविक वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना होती है, उसे उसका पूजापति संस्कार संस्कारना चाहिए जो पौराणिक में वात्सल्य के विरिधत्त गोपाल को पूजा में वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना होती है। किन्तु सेवा प्रायः कम ही होता है। अथवा यदि के अन्त में केवल सेवा है वात्सल्य का लोभ प्रायः नहीं ही पाता इसलिए कथा भक्ति विधेय है। स्नेहप्लुत मन से सेवा करने, भक्तान की लीलाओं का स्मरण होता है और लीलास्मरण से भक्त में रागात्मिका का प्रादुर्भाव होता है। इस रागात्मिका का विकास किसी निश्चित प्रणाली में संभव नहीं होता, वास्तव में रागात्मिका का प्रभाव ही कृष्णभक्ति-साधना में ही प्रतीकों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है जिसका सांकेतिक रूप संस्कृत में उसके अभिप्राय भावों में भी आत्मिक साधना की गहराई की हुई मिली। राग भक्ति की उत्पत्ति विकसित भक्तता है, भक्त में भक्तान के प्रति न केवल स्नेह वरन् दुर्निवार आकर्षण उत्पन्न होता है और यह आकर्षण संपूर्ण विधियों की रीति से ही कृष्ण के अन्तर्गत रूप में परिणत होता है।

शेष -

कृष्णार्णव- कल्पवृक्ष की आराधना ।

साक्षात् विस्तारित हृदय की फैलकल ॥

इहा माली सेव प्रवणकीर्तनादि का ॥ चोचमयलता : सेवा परिचयः

पृ० २३५

"...So these Bravara, Kirtan and Smaran are useful in withdrawing the mind from the worldly matters and fixing it in the Almighty. The mind thus detached from the world and attached to God, causes love to be awakened within the heart and only when this love awakens, the man, becomes worthy of adopting the course of Seva" A Birds-Eye-View of Pustimarga.

N.G. Shah.

इस प्रकार ज्ञाना भक्ति के द्वारा व्यक्ति की सामान्य मानव-वैभवा में भक्ति का बीज बोया जाता है जो ज्ञान द्वारा उसे संतुष्ट एवं प्रसन्नित करने की चेष्टा की जाती है। भक्ति के वाक्य-प्रतिक्रिया होने पर भक्त और मानव का जो संबंध जुड़ा है, भक्ति की जो अनन्तताएं होती हैं उनका कोई निरूप्य वाक्य नहीं है, उनके लिए भक्ति की कोई विधा सहायक नहीं हो पाती। वह दृष्ट एवं भक्त के भिन्न-प्रदान की आन्तरिक भाव-रसा हैं। ज्ञान-रूपों के माध्यम से व्यक्त करने की चेष्टा की गई है। सामान्य उन्मुक्त प्रेम का निस्सीम आकाश है जिसके प्रतिभाएं बदली रूप रंग का ग्रहण ज्ञान के पट पर ही संभव है, किसी निर्धारित प्रणाली से नहीं।

ज्ञाना-भक्ति

ज्ञान की ओर सुप्रसिद्ध हैं -- भवण, कीर्तन, स्मरण, पादवीजन, जैन, वंदन, वास्य, सत्य, आत्मनिर्दिष्ट। इनमें से वास्य और सत्य की पूज्याभिव्यक्ति के माध्यमों के अन्तर्गत ग्रहण कर लिया गया। वास्य में पूज्या के प्रति आत्मनिर्दिष्ट से ही भाव-भक्ति आरम्भ होती है। निष्क्रियता में भवण कीर्तन वादि कर्मों का जीवन भक्त के हृदय में भक्ति की भूमिका निमित्त करता है।

भवण- मानव के नाम, गुण, रूप आदि के लौकिक वर्णन के सुनने को भवण कहते हैं। यह भवण नाम एवं लीला दोनों का लीला है। वैदिक संस्कृत में नाम भवण का अधिक महत्व है, बल्लभ आदि प्रसादवादी में लीला का। अन्तःकरण की शुद्धि के लिए नाम भवण सबसे महत्वपूर्ण साधन समझा जाता है। भक्ति भाव से सुना गया भावनाम चिन्तुति करने में जिस प्रकार समी होता है उस प्रकार अन्य साधन नहीं। चिन्तुति न होने से लीला भवण द्वारा रूप एवं लीला की उपयोगता घटित नहीं हो पाती। भक्तिसंदर्भ में कहा गया है कि जिस प्रकार निमित्त वर्णन में ही रूप उतरता है उसी प्रकार निमित्त चित्त का भक्त-भाव-विषय-विषयान्तर में आवेश-हृदय चित्त में मानव के रूप के उदय की योग्यता ओ पाती है। रूप के उदय होने पर मानव के वास्तव्यादि गुणों की अनुमति उत्पन्न होती है। नाम, रूप एवं गुण सहित मानव का उनके परिकर की स्मृति होने पर हृदय में लीला-सुकरण की सम्पूर्ण योग्यता होती है।

अवस्था के विषय में यह स्पष्टीकरण है कि यह किसी महापुरुष द्वारा सुनाया गया हो। जो श्रेष्ठता का परिचय को सही और सही तथा हृदयस्थित होना स्पष्टीकरण है जो ही व्यापार का भी शुद्ध को सही सिद्ध होना स्पष्टीकरण है। तात्पर्य कि जिस की वाणी का प्रभाव ही अधिक जाना जाता है, व्यापारियों के प्रयत्न का नहीं।

अवस्था ही जिस के विचार होती है। वास्तव में कहा गया है कि जो व्यक्ति महापुरुषों के गुण से चरित होकर के व्यापार को कर्मापुष्टों में भर कर पीते हैं वे अपने विषय-मस्तिष्क में ही पवित्र कर मन्वान के सत्कारविंद के गुण को प्राप्त करते हैं।^१

पर्याप्तज्ञान वादि ही जिस को वश में रहता अत्यन्त सत्य प्रमाण होने के साथ ही दुष्कर भी है। मन्त्रियों का अवस्था उस विद्वत् कार्य को सत्य बना देता है। इनके भावस्थिति में प्रीति उत्पन्न हो जाती है वे सभी के सत्कारों के साथ ही ज्ञान के ध्यान, धारणा वादि को भी छोड़ कर केवल मन्वान के चरित्र का अवस्था करते हैं। मन्वान का संपर्क पापों की ध्वंशनी में रहता है, चाहे वह मन्वोन्मिय द्वारा ही किंवा अन्य कर्मियों द्वारा। अंकि संगार में जिस स्थान के हेतु माना प्रकार की विषय-वातों की होती है अस्ति मन्त्र में जिस की उन वातों की एवं सभी की ही व्यापार भावस्थिति में रहाने का प्रयास किया जाता है। मन्वान के लौकिक व्यवहार की गंगा की सुनकर जिस की जहाजस्थित स्थिति होने जाती है^२।

१- पिबन्ति ये मन्वान आत्मनः सतां

क्याप्तं अवस्थापुष्टेषु सम्पत्तम् ।

पुनन्ति ये विषयवादिद्विजिताश्च

प्रबन्ति सत्कारणसरोरुहान्तिष्ठम् । मा० २१ स ३३॥

२- कः गिर उरु ज्ञान भरितानि क्षुधा वासु भित,

विनति विषयानु क्या दूरि में परिकरी ॥ पुन्यमान का प्रकार, पृ० ७७

तः सत्ता रास-भण्डस्य तस्य के भी मंदर नदी हैं ।

नीरस विषो-क्षितस्य किया कर ताँड़ि पिये हैं ॥--- २७५ ।

कृष्ण-कथा में मन का स्थान सबसे आसान है क्योंकि इसके समान तीता की विविधता एवं ~~अनेकता~~ ^{वैविध्य} अन्य व्यवहारों की नहीं है। श्रीकृष्ण का अतिमानवीय सांवादी-व्यक्तिगत भिन्न भिन्न रुचियों के लिए आकर्षक हो सकता है। यदि उनकी उपासना पुराने दारिद्र्यावासी के मन में हो सकती है किंवा नंदनंदन ब्रजवासी मन में, उनके महान, भक्तवत्सल तथा रुचिर व्यक्तित्व के इतने विभिन्न पक्ष हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि एवं संस्कार के अनुसार उनकी से किसी एक या एक से अधिक के साथ अपना तादात्म्य पा सकता है। कृष्ण का मन कितना आकर्षक है उतनी ही आकर्षक उनकी लीलाएं हैं, उनके अतिमानवीयता में भी एक मानवीय स्तर है अतः यह मानव-सुख का जाल है। ब्रज के नाम से ही जो एक क्षण ब्रज का परमासीन स्वप्न का आर्तक जाने जाता है। यह कृष्ण के चरित में निरोक्षित होने लाता। कृष्णावतार की लीलाओं में भक्त एवं भगवान के बीच की दूरी का ही नहीं, कृष्ण-चरित प्राप्त है ही उस व्यवधान से दूर है। कृष्ण की कथा में एक विशेष स्तर है जो अनुराग के साथ साथ मन की बन्धन में लीला जाता है और जो व्यापक सौंदर्य के आकर्षण में बांधता जाता है। श्रीलिंग कृष्णका भारतीय जीवन में अपनी लोकप्रिय हुई।

कृष्ण का मनोविज्ञान यह है कि जीता और श्रव्य का तादात्म्य हो जाता है। ज्ञान जाता और ज्ञेय एक ही हैं, जैसे ही कृष्ण जीता तथा श्रव्य के बीच तादात्म्य है। कृष्ण से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, संलग्न भिन्न होता है, मस्तिष्क स्वच्छ होता है तथा संपूर्ण व्यक्तित्व भगवान के माहात्म्य से वशीभूत होता है। भगवान के भक्तवत्सल, अक्षरणा-संरणा, पतिव्याधन आदि गुणों का कृष्ण करके भक्त के मन की निराशा हटती है, एवं उनके उद्धारक, सहायक आ रूप की अनुभूति कर उनके प्रति तत्काल भावों से भावित होने की आकांक्षा जागरित होती है। रागाक्त भक्तों में कृष्ण की प्रेम लीला के कृष्ण से उन भावों से तादा प्राप्त करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। साधारण मन के उत्तर कृष्ण का प्रेम स्व-नाशक होता है।

१- मिथ्या बाद-विनाय नांदि है, काम शीघ्र मद सीमहिं परिहरि ।

धरन-प्रताप जनि उर कंठर, कीर सकल सुख या सुख तरहरि ॥

केदनि कृष्ण, सुमुक्तिहुं पाव्यो, पावन-पतिन नाम किज नरहरि।

बाकी सुखा सुनत बरु गावत, भीह पाप-बुंद भजि परिहरि ।

२- कीर्तन

महान के लक्ष्य एवं लक्ष्य का साधन कीर्तन कहा जाता है। कीर्तन का सुत श्री, श्री, हाग, पीसा, जय-जय ^{अन} सब सुनों का अधिकारण कर जाता है। कृष्ण भक्ति साधना में कीर्तन का वैयात्मक रूप प्रकटित है। वैयात्मक साधना में जिस प्रकार के साधन साधकों की संख्या में कृष्ण प्रेम की पुकार को निराश्रित किया वह दक्षिणाग्र है। कीर्तन का उद्देश्य है कि जहाँ तक सम्भव हो सके, वह साधन में विचारण करी है। उच्छट प्रेम की धारा की प्रवाहित करने के लिये, जो जहाँ की भक्ति का प्रसाद देना, उन्हीं कीर्तन की विशेषता है। कीर्तन का अन्य संप्रदायों में भी प्रकार था किन्तु उस अधिक एवं उच्छास के साथ नहीं। ब्रज-नदियों में उच्छास के साथ कीर्तनों की विस्तृति बहुत सम्भव है विशेष उल्लेखनीय है। राधावल्लभ संप्रदाय में भी राधा परी के साथ जो कीर्तन की प्रथा थी और स्वामी हरिदास जी स्वयं पदवर्ती एवं गवित्याय संविताचारी थे। अतः महान श्रीकृष्ण की लीलाओं का पुरा नाम कृष्णभक्ति संप्रदायों में महान रूप में प्रवृत्ति था, जहाँ पर नाम का अधिक महत्त्व था जहाँ पर लीलागतन का। परन्तु सर्वत्र ही महान के बलि में ये रूप में प्रवृत्ति लीला वलाधारण की प्रवृत्ति की स्मरण करके भक्ति के लिए उतार लाया।

कीर्तन के स्वरों के साथ भक्ति का भावात्मक भाव फूट पड़ा। जो बात का के सहारे व्याख्या द्वारा प्रतीयत होने में का सुनि की लीला रहती थी वह कीर्तन के स्वर-प्रवाह में परिवृष्ट राधात्मक के साथ सीधे लक्ष्य का पद लीला ली। चित्तुक्तियों के जिस निरुद्ध निरोध की उत्पन्न करने के लिए किर्णामय में उच्छास नाद का प्रवण भावत्मक लाया गया वह अब उच्छास नाद के प्रवण है

१- जो सुत होत गुणासहिं गारि ।

जो सुत होत न जय-जय कीर्तन, कीर्तिक तीराय न्हारि ॥

किरि लक्ष नहिं बारि पदारथ, बरन-कल भित्त लारि ।

तीनि लीक तुन तुन करि लक्ष, नंद-नंदन उर जारि ॥

कंठीष्ट, कुंठावन, कुंठा तजि कुंठा न जारि ।

सुरवास करि जो सुनिन करि, सुनि न भय-जय जारि ॥ प्रस्तावर, पद -

संख्या - ३५६ ॥

राज्य की वांछित होने लगा । ज्ञान, की के शुद्ध वाचनों द्वारा नहीं, संश्लेष के राज्य आकर्षण द्वारा वह 'निरीक्ष' सम्मान हुआ जो कष्टशास्त्र वाचन से भी नहीं बन पाता । संश्लेष के सर्वोत्कृष्ट जितना ज्ञान है उतना अन्य वाचन से नहीं, ज्ञान कृष्णमण्डित वाचना में ज्ञान अत्यन्त तीव्रता से प्रकट किया । कृष्ण मिला के लिए ज्ञान की विशुद्धता से लेकर संश्लेष की सिद्धांतवादा तक का निष्पत्ति संश्लेष के ताल स्वर्ग में हुआ । ब्रह्मानंद से जो मज्जावन्त श्रेष्ठ माना हो गया है । कृष्णमण्डित में उस मज्जावन्त की एकदम प्रतीति है ज्ञान । उनका विश्वास था कि जो भैरव्य यौगिकों की अन्तर्मुखी वाचना से प्राप्त होता है, जो ब्रह्मानंद कृष्ण वाचना से जादियों के अन्तर्मुख में जा पाता है, उसी श्रेष्ठतर भैरव्य, ज्ञान (मज्जावन्त) परमानंद की कृष्ण के लोलाचान से स्वतः निःसृत होता है । की कृष्ण के मुख व्यक्तित्व में मुख स्वर्ग में अपनी प्रकृतता अभिव्यक्ति पाए । की तीन में आध्यात्म राग वाक्य ही उठा ।

जब की तीन से एकताम और भी हुआ । कृष्णमण्डित की वाचना व्यक्तित्व न रहकर सामूहिक बनने लगे । की तीन का सामूहिक आशीर्वाद होता था । सामूहिकता में कृष्ण के चरित का की तीन करी से प्रतीक का मन उसी कृष्णराज में निष्कलन करने लगा । ^{अन्तः} वाचक की एक और जहाँ स्वर्ग की राजव्यवस्था से भावार्थिक संकेत मिलता था, वहाँ दूसरी और जीता की उस दिव्य प्रेम का आभास मिल जाता था, जो गोप्य है भी गोप्य, दुस्तर है भी दुस्तर, केवल कृष्ण में सम्य माना गया है । की तीन एक प्रकार से सामूहिक प्राप्ति का रूप धारण किया ।

की तीन के आवेश में मज्जा ज्ञानी बाध्यवित्ता से विगत की अन्तर्मुखिता से यहाँ तक बलीभूत हो जाता था कि उसके शरीर में उनके वास्तविक अनुभाव भी प्रकट होने लगे थे । भैरव्य महाप्रभु की तीन करते करते की नृत्य करने लगे थे, की उस स्वर से रोदन, और की मुनि पर लुठित होने लगे थे ।

१- जहाँ-नृत्य प्रभु अन्तर्मुखित । वस्तु वास्तविक भावार्थिक रूप सम्पन्न ॥

वांछ प्रभु वह रोमान्द पुलकित क्षिप्तोर कृष्ण येन कष्टके वैष्टित ॥

.....

कु स्तम्भ कु प्रभु मुनि पद्म। शुक्ल काष्ठ सम लल-पद ना कला ॥

भैरव्यचरितामृत, मध्यलता, पृ० १२४ ॥

केतन्य महाप्रभु में कीर्ती कीती बालार देव पादपा का वास था । उन्होंने प्रभावित कीर्तापना में उत्तर कीती वासन का वास नहीं किया । महाप्रभु संकीर्तन करते हुए मातंगिनी एवं प्रमोदिका की सारी सुविधाओं का उचितकरण कर वन उस महाप्रभु पर ^{पहुँच} जाते थे जिसकी वाक्यरत्ना बोधना में पायी जाती है, अतएव उन्हें राधा का अवतार ^{तक} कहा गया है । संकीर्तन की उनके द्वारा राधाविष्ट भावित्य का प्रसूतन था ।

बैंगला कीर्तन में भावप्रधान कीर्तन पुन कीर्ती थी, और राधा ही उनकी शास्त्रीय संकीर्तन के द्वारा भी विनियोजित कर्तव्य होती थी । विभिन्न राधाविष्टों में बह प्रकृति के सब कीर्तन के आधार होती थी । यही नहीं, कीर्तन की वाक्यरत्न प्रभावितता विद्वान् भुंगारिक काव्य की अतिरिक्त के गीतकीर्तन, संकीर्तन एवं विवाहपति की पदावली की शौचिक रा के धारण के योग्य बना लाती थी ।

बुध्दामयित में राधातिका की जन्म देने का प्रकाश ही कीर्तन-प्रणाली की है । भक्ति का प्राप्य भाव, कीर्तन के स्वरों में वाक्यरत्न की संपूर्ण आराधना पर आ गया । उपदिष्ट वादि का विरुद्ध कर केवल साराधन से ही जननाका में वह राधा उन्नावता गया जिसने मध्ययुग में भक्ति की एक नया मोड़ दिया, भाव प्रणय बुध्दामयित का रूप बना दिया ।

३- स्मरण

जी कुछ सुना जाता है यदि उसे स्मरण न रहा जाय तो कव्य वस्तु का प्रभाव क्षीण होन लगता है । भाव किंवा ज्ञान की टिकाने के लिए उसकी पुनरावृत्ति आवश्यक है । भक्ति संप्रदाय में स्मरण मुख्यतया स्मरि के नाम का ही होता है । इष्ट का नाम जब उस स्मरण का एक रूप है । नाम के उचितिकृत बुध्दामयित के गुण धरित वादि के मातात्म्य का स्मरण भी किया जाता है । पशु-शरीर का उत्कृष्टता का जब जीव मानव-तन धारण करता है, तब बुध्दामयित करना उसका ^{हो जाता} कीर्तन है, विषय का वह तो पशु की भीमता से और भीम का विनष्ट होता है/ उचितस्वर से वाक्यरत्न नस्तर वस्तु ^{की लालसा} के परित्याग से संभव है । बुध्दामयित के मुख्य विषयपरिचय करने में संभव ही जाता है ।

१- भावना की तन पाव भयी बुध्दामयित की ।

स्मरण का यह सामान है कि जो चिन्ता चिन्ता या स्मरण होता है, वह उसे में परिणत होने जाता है, जो उसे को चिन्ता को समान होता है जो उसे में के ध्यान में तो जो में तो जो जाता है। इसी प्रकार जो समान का स्मरण करो करो तद्वत् बन जाया है। अतः स्मरण का महत्त्व समान है अधिक है।

उचित संदर्भ में स्मरण का रूप या प्रकार दिया गया है -- नामस्मरण, आत्मस्मरण, भुक्तास्मरण। स्मरण पांच प्रकार का होता है -- स्मरण, स्मरण, ध्यान, ध्यान, ध्यान, ध्यान। यथास्थिति हरि के नामस्मरण के भुक्तास्मरण का नाम स्मरण है। यदि चिन्ता में चिन्ता को उचित रूप स्मरण रूप में हरि के नामादि में चिन्ता की धारणा करने की धारणा करने हैं। विशेषतः नामस्मरण के ध्यान का नाम ध्यान है। भुक्तास्मरण की धारणा उचित रूप स्मरण का नाम ध्यानस्मरण है एवं ध्यानध्यान ध्यान व लीला ध्यान के आधार में ध्यान के ध्यान की धारणा की संज्ञा दी जाती है। स्मरण के ये धारणा एवं उसकी धारणा गाढ़ता के परिपाक हैं।

गणना, कीर्तन एवं स्मरण का महत्त्व में उचित महत्त्व है कि वे चिन्ता या चिन्ता में धारणा या धारणा के प्रति जो चिन्ता उत्पन्न कर देते हैं। यद्यपि स्मरण का जो धारणा धारणा ध्यान में प्रवृत्त होता है, चिन्ता धारणा स्मरण उत्पन्न चिन्ता है। यह ध्यान शान्त, अर्थात् व लीला धारणा का धारणा ध्यान है। धारणा का स्मरण धारणा के धारणा की ही नहीं उसकी उपस्थिति की धारणा के धारणा है और उस उपस्थिति में धारणा में परिवर्तित होता है।

उक्त-

धरि से के लुह धारणा धारणा ॥
 धारणा धारणा धारणा धारणा धारणा ॥
 धारणा धारणा धारणा धारणा धारणा ॥ धारणा धारणा धारणा धारणा धारणा ॥
 धारणा धारणा धारणा धारणा धारणा ॥
 धारणा धारणा धारणा धारणा धारणा ॥

.....
 धारणा धारणा धारणा धारणा धारणा ॥
 धारणा धारणा धारणा धारणा धारणा ॥
 धारणा धारणा धारणा धारणा धारणा ॥
 धारणा धारणा धारणा धारणा धारणा ॥

२- पाद-भजन

पाद-भजन का तात्पर्य केवल भक्तान के कीर्तनों का चैन ही नहीं है बल्कि अन्य उचित भक्तान की सेवा का साथ ही पाद-भजन कहा गया है। सेवा द्वारा अंकार की कृति प्रणियों का अन्त के वर्णों में अन्त प्रणिपात कहा पाद-भजन है। कीर्तनों की सेवा है अर्थात् में जाता सेवा अंकार से विरति उत्पन्न होती है। इसके उपरि, भक्तान का चरण-भजन अधिकारदायक कहा गया है। उनका स्वयं शीतल एवं कीर्तन है, विद्यापती ज्ञाताओं की व उपासिका करी में समर्थ। प्रभु के चरणकस्त अर्थात् कीर्तन ज्ञाताओं की सामर्थ्य में कहा है, ज्ञान की संभल कहा है। जो चरण ज्ञाताओं की सेवा के उत्तर है जिनके स्वयं ही अर्थात् कीर्तन ज्ञाता भक्तान का नहीं, जिनके चरण की एक ही विद्या मन के समस्त अंकार की ही समर्थ है, उनकी संपूर्ण सेवा कहा नहीं कर सकती। २. चरण के चरण-कस्त गुण की राशि है, जहाँ ज्ञान का जग नहीं पहुँच पाता, अर्थात् किन्तक के समान उनकी करी रखी है, वे प्रभु एक ही रखी हैं।

१- मन है परति हरि के चरण ।

सुभा, शीतल, कस्त कीर्तन विविध ज्ञाता हरन ॥

..... कीर्तनाष्ट की प्रभावती, पद सं० १

२- चरण-कस्त की हरि राशि ।

जाकी कृपा फल गिरि लीन जै की सब कह दसाह ।

बहिरी सुन गुन पुनि बोलि, रंक की गिरि डब चराह ।

पूरावाच स्वामी कहनाम, बार बार की गिरि पाह ॥ पूरावाच, विनय के पद, पद सं० १

३- फुंरि री, मजि स्याक-कस्त-पद, जहाँ न निधि की जाह ।

जहाँ किन्तु-मानु ज्ञान एक स, ही बारिज सुक-राह ॥

जहाँ किन्तक अर्थात् का लक्षण, काम-ज्ञान सब एक ।

विनायक, सुक, नारद, सारद, पुनि जन भुंज लीक ॥

.....

पूरावाच, पद सं० १३२ ॥

पुष्प, दीप, हार, और चारों ओर अन्नदान का पूजा करने से अन्न का पुण्य करने से अन्न का पुण्य करने में आत्मना का भाव आती है। आत्मनात्मना आत्मना आत्मना में निवास करता है अतः पुण्य किंवा अन्न का आत्मनिवास विचार किया गया है। अतः पुण्य में आत्मना किंवा आत्मना प्रतीक के एक समान ही नहीं पाता कि अन्न में क्या भाव उचित हो रहा है, आत्मना प्रतीक के अतिरिक्त अन्न को अन्न ही नहीं कर पाता, अतः अन्न में आत्मना प्रतीकों की अभावता देखी जाती है। किन्तु यही अन्न अन्नता में अन्न का आत्मनिवास आत्मनाओं की अतिरिक्त बन जाती है। अन्न भगवान् के प्रतीक की ^{अन्न} अन्नता, अन्नता, अन्नता किंवा अन्नता का प्रतीक है, अतः अन्न का अन्न अन्न अन्न की आत्मना अन्नता है अतः अन्न अन्नता के लिए अन्नता अन्नता की अन्नता की अन्नता की जाती है। अन्नता का अन्न है अतः अन्न है अन्नता अन्नता अन्नता अन्नता की अन्नता है, यह अन्न अन्नता अन्नता के अन्नता, अन्नता, अन्नता किंवा अन्नता की अन्नता का होता है। अन्नता अन्नता में अन्नता अन्नताओं की अन्नता अन्नता है।

जीवित्युपकरणों के अतिरिक्त जैन का मानसिकता भी है। मरत ज्यो
जीवन की सभी प्रिय वस्तुओं को जब भावान को समर्पित करी लेता है तब पूजा
जान्तरिक रूप धारण कर लेता है। वास्तविक जैन धार्मिक पूजा है यह कर
संपूर्ण व्यक्तिता एवं जीवन को अपना उपकरण बना लेता है। इस व्यक्ति को
भावान का परिवार बना लेता है एवं उसके हृद-गुहा में स्थित अन्तर्मायी की लक्ष्मी
धारात्मक होती। उसके समस्त विचार, उसकी सारी भावनाएं उसके सारे जीव एक
निरन्तर क्षीप्ता एवं क्षुब्ध का रूप धारण कर लेता है। तब उसका जीवन
भावस्थिति का जीव बन जाता है। दूसरे शब्दों में मरत का सभी कुछ जीवन बन
जाता है, जान्तरिक धाराधना का पूर्णत्व। इस प्रकार स्थापना का विकास
होना शुरू होता है तथा समाधि तक पहुंचता है उसी प्रकार जैन की धार्मिक ज्यो है
धारम्य होकर संपूर्ण व्यक्तिता की सधि, एवं संप्रति बन जाता है।

4. 10. 1954

वन्दन का साधारण अर्थ ज्ञान है किसी महत्तर सत्ता का गुणगान ^{करना} होता है ।
कारण्य के प्रति नवन वन्दनमयित है । वास्तव रूप में वन्दनार्थ करने की क्षमता

संदर्भ की परिभाषा दीया है वह संसार-समा, समीप, एवं साराधता की दृष्टि
 सम्यक् होती है। समाधान के माहात्म्य जान के लिए अब हम भागी की दृष्टि का
 आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं। क्योंकि संदर्भ का ही फल मौखिक सुनिश्चित नहीं, प्रश्न
 की उत्तरिता का ही हीत रूप में उद्घोषित करता है। अतएव ही संदर्भ के फल की
 दृष्टि में उसके रूप, गुण का दृष्टिकोण का बोध उद्घाटित करना है।

७- दास्य

वृत्तापूर्ण प्रश्न की सेवा की दास्य दक्षिण होती है। सेवा प्रश्न का एक हीन है
 कारण यह यतः उनका वैयक्त चिंतन दास्य है। जो वह ही हीन दास्य का बोध नहीं
 होता वह तब उल्लास प्रभाव से वंचित नहीं जुड़ पाता। दास्य से दास्य का बोध
 होता है। दास्य से वैयक्त उत्पन्न होता है ही दक्षिण का प्रभाव है। सेवा है
 एवं ही प्रश्न नष्ट होता है, एकत्र वैयक्त का प्रश्न स्थापित होने लगता है क्योंकि
 दास्यभाव का अत्यधिक महत्त्व है। मौखिकी सुलभता में ही यहाँ तब कहा कि
विना उस भाव के संसार में उत्पन्न नहीं हो सकता : 'वैयक्तिक भाव मात्र हीन भा
न तरिय उत्पत्ति।' प्रश्न की वाक्यांशानि कीरां में ही दृष्टि के साक्ष्य होने की
 उत्कृष्ट प्राप्ति की है। उस साक्षरी के द्वारा भाव-महिला की उत्पत्ति भाव की
 साक्षात् प्रकट की गई है।

१- ज्यति ज्यति की गोबली उत्तर-पीरे ।

दृष्टि-दृष्टन करन प्र-इस मी करन-

दामति-नन, सांतत सरीरे ॥

ज्यति बारिज नदन का साधनि-नदन

धिर रितां, कटि पट जु पीरे ।

मुहली कल गान, प्रस ज्यति मन साकल

का बल सुन कलना-तीरे ।

ज्यति रा रास की विताप मुन्दानिपिन

कलिन सुल-पुनपन कल सरीरे ।

* वसुन्धरा की गोबली नट-मेन हीरे

राधिका कल सन गुन गंधीरे ॥ वसुन्धरा - पदार्थ, पद सं० १

ज्यति ज्यराधा रसिकानि सुल कलरानी विन ।

॥८॥ राज्य

राज्य में भगवान और भक्त के बीच की एक संकीर्णता पूरी रखनी है यह राज्य में चितोहित होना चाहती है । राज्य में आत्मसंकीर्ण नहीं आत्मविस्तार होना है । यहाँ व्यक्तिगत का संयम ही नहीं, विशाल हो जाता है । राज्य भक्त के स्नेह-एवं भगवान के प्रत्युत्तर का संगम है । आत्मसंयम के साथ ही यहाँ स्नेह का भी आधिपत्य होता है । और भगवान केवल प्रभु किंदा वैभव ही न रह कर स्वकी भावी-स्नेह बनते हैं । वे सारथी बन कर परिस्थिति-रूप में सहाय देते हैं विश्व में रक्षा करते हैं, सुखों में प्रसन्न हैं एवं संघर्षों में सतत की ओर में युग करते हैं ।

बुध्दामावित्थारा में राज्य एवं राज्य परिकारा के 'प्रति' तथा 'प्रति' रूप के स्वाधीनता के रूप में स्वीकृत हुए । समाजिक में उपाय उल्लेख स्वाधीनता की प्रीतिपदा के रूप में नहीं, मात्र भाव की दृष्टि है, भगवान के प्रति भक्त के मनोभाव (a + t + t + u + d + e) के रूप में हुआ है ।

हेतु - परामर्शप्रदायिनी कति दूना करुणाविधि प्रिय ।

अति स्निग्धमयी गौरी काफ़ीरी सकलसुख दीना प्रिय ।

अति रतिरसदीनी कतिकुमता मज्जाप्रिय ।

अति आनन्ददीनी काकंदनी वरकप्रिय ।

अति स्वादा भक्तिनामा केदविधि निवाधि ॥ गङ्गापानी-दीनासुख, पद सं० २

२- मैं बाहर, राखी जी, मैं बाहर राखी जी । हेका ।

बाहर रखूं बाग कातुं नित उठ दसण पातुं ।

.....

बाहर मैं वरुणा पाऊं, सुधिरण पाऊं सत्पी ।

माय माति जागीरी पाऊं तीनों बांता सरसी ॥ गौराबाई की पदावली, पद सं० १५४

१-७) हे हरि गोपी व किरान की औसी व सम्भारन की,

गौरी गोति परी लोड़ ।

कौन थी जीति कौन थी हरि पर पदी न लोड़ ।

हुम्कारी पाया नामी पसारी विधिव गौरी मुनि मुनि काके भूत लोड़ ।

कह हरिदास का जीते हरि तुम, लज न लोड़ ॥ स्वामी हरिदास - अष्टावह विदास

के पद, पद सं० ५ ।

(२५) गोपी बाव, सुख वधि कह्यो ।

:६: वाल्मीकियेदन

उपरोक्त बात प्रकार के साफ़ी तारा जब फिर में उदयन का समय उदित होता है तब उसके प्रति वसूषा की प्रेरणा उत्पन्न होती है। इस वसूषा के साथ ही वाल्मीकियेदन कहा गया है। वाल्मीकियेदन अनुराग मूलक पक्षित का प्रकाशरण है। पक्ष का कुल भी अपना वहीं रह जाता, वह भी कुल भी है उसके पास जो भी है सब उसके आसपास में समर्पित हो जाता है। उसके बारे में वीराण, गारे वीराण आगार की निर्दिष्ट हो जाती हैं। वाल्मीकियेदन का उत्कट रूप वीराबाई में साफ़ी हो गया है, वे जिन कीदृश पर इतनी स्वीकार हैं कि उनका समस्त प्रियास्वाप कृष्ण की ही उच्छास है परिवर्तित होता है। यदि कृष्ण उन्हें भेज दें तो वह किसी की भी बेगार हैं।

प्रत्यक्ष पदावली में उत्कट वाल्मीकियेदन का रूप परकीया राजा में निर्दिष्ट किया गया है। कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न होती है, वह लीकलाप, वीर्य जीवन, सब कुल की तिलांजलि देकर अपना समस्त व्यक्तित्व, अपना सारा मनोरंजन कृष्ण

लेख - का प्रीकृत, कोउ और कावो, गालों के लूँ रहिये।

कैनां कर्कसुं तुम पावन प्रभु गालों के कुल भी में कावो।

तो हों अपनी केरि सुधारी, कस एक जी बोली।

वीर्यो पन में वीर निवाहो ही स्वांग की काँ।

पुरदास की यो बड़ी दुल, परत सबनि के पाँ। ॥ पुरदास, विनय पद सं० २३६

२- जी पहिराव वीर पक्षि, जी वे तोड़ें राजें।

धरी उनकी प्रीत पुराणी उन जिन पल न रहलें।

बल भवति तिलो भूँ, धैर तो बिल जाऊँ।

वीरों के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊँ ॥

वीराबाई की पदावली, पद सं० ७७ ॥

की सीप की की आँखें हैं एवं दृष्टि की उन्हें खोज करती हैं। किन्तु गिरा और राधा का सम्पूर्ण आदर्शपूर्णवत्त्व है, विधि वार्ता का नहीं। पुष्टिवादी किताबानिबन्ध की भावना है आरम्भ होती है। अस्मत्प्रदाय का दीक्षापत्र ही आत्मनिवेदन की भावना है जीवनीय है। जिन्हा स्त्री-मुक्त का आदि पैदा गेह के बारे सम्बन्धी की गुरु की साक्षी हैं व दृष्टि की निवेदित करता है, एवं स्त्री की वीदृष्टि का दास पात्र जानता है। दीक्षापत्र का प्रकार है —

‘ वीदृष्टिः शरणं मम । गहन परिपक्वचित कातलात दृष्टि विद्योग जनिता
ताम कीशानंद गिराभागीहं मयते दृष्ट्याय वीदृष्टि प्राणान्तः कथयानि
तस्मात्तु दारागार पुत्रनिष्ठापराणि आत्मना सह समीपानि, दासीहं दृष्ट्या
कथयामि ।’

इस समीप के अन्तर ही उद्ये तुला, विजया आदि पैगारों का अधिकार मिल पाता है। सेवा द्वारा, परिपक्वगी करते करते अष्टदश का सान्निध्य प्राप्त होता है। नववा नवित इस समीप तक अवित की ज्ञाना की विकसित करती है अष्ट के सान्निध्य एवं सम्पत्ति के योग्य बताती है।

नववा नवित के परिभाषक पद ज्ञान्य सङ्ग्रहाय के साहित्य में नहीं के बताकर हैं। ज्ञानान्तर्य में स्वीकार्य होकर भी ज्ञाना परिपाक नहीं हुआ।

सेवा

सेवा नवधामधित की जोना अधिक श्रियात्मक, साथ ही भावात्मक भी है। यह दृष्टदेव के नाम एवं स्वरूप (श्रीमूर्ति) दोनों की होती है। नाम सेवा बहुत कुछ ज्ञान होने के कारण स्वरूप सेवा के सामने अधिक प्रमुख नहीं हो पाई। आरंभ में मन की समस्त वृत्तियों का, देह के समस्त अंगों का परस्पर नाम में समाहित होना दुष्कर है। किन्तु स्वरूप के संबंध में यह कठिनाई कम हो जाती है। कृष्णामयित संभ्राणों में राधा कृष्ण के विग्रहों को मात्र मूर्ति न समझ कर उनके स्वरूप की अभिव्यक्ति समझा गया है, उनमें आराध्य की स्फूर्ति का बोध कर तब मन का पुनर्निर्माण होना अधिक स्वाभाविक एवं सज्ज है।

स्वरूप सेवा का सांगोपांग वर्णन पुष्टिमार्ग में किया गया है। इस मार्ग के अनुसार सेवा तीन प्रकार की होती है - तनुजा, चित्ता, मानसी। तन से की गई सेवा तनुजा कहलाती है, तन का जो केवल देह के अंगों का जो नहीं देखवित संबंधों जैसे स्त्री पुत्र आदि का भी है। चित्त अर्थात् मन एवं द्रव्य से की गई सेवा चित्ता कहलाती है। विशुद्ध भावपरक पूजा मानसी सेवा के नाम से अभिहित की गई है। चित्ता सेवा के द्वारा सेवा में वैभव के साथ ही रोचकता का समावेश हो जाता है। चित्ता सेवा की बाद में चाहे किसी विद्वान्ना फलनी पड़ी, श्रुततन्त्राथ जी के द्वारा इसके आयोजन का उद्देश्य मन्त था। अंतिम एवं सबसे अधिक महत्वपूर्ण सेवा है मानसी सेवा जिसमें मन की समस्त वृत्तियां कृष्ण में तन्मय हो जाती हैं। उस सेवा में भाव का निमित्त अर्थ, भाव का ही सुमन बढ़ता है, तथा भावना जीही जारी होती है। उस आराध्य और आराध्य का भावात्मक संबंध सक्रिय हो जाता है। वृत्तियां पूर्णतया कृष्ण में लीन हो जाती हैं, भाव उनके गान्धित्य में विचरण करते हैं, कल्पना उनकी सीला की अनुमति में परिणत होने लगती है। किन्तु भाव का यह उत्कर्ष सत्ता जंत में या भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। तनुजा चित्ता सेवायें इस प्रकार की आभ्यन्तरिक सेवा की भूमिका के रूप में निभाई जा सकती हैं, नहीं भी, मात्र दृष्ट का अनुग्रह उस भावभूमि का संवार करने में समर्थ हो सकता है, यदि व्यक्ति में पाया हो। पुष्प, दीप, नैवेद्य, योग आदि तनुजा चित्ता सेवाओं के उपकरण जिन मनीषाओं के प्रतिष्ठ हैं वे आराध्य की कृपा से अनुग्रह प्राप्त भक्त में स्वतः प्रकट होने लगते हैं। और और आराध्य आराध्य की यह दूरी भी मिटने लगती है और वे राधाकृष्ण की भांति परस्पर जोतप्रोत होने लगते हैं। किन्तु सभी के यह पूर्णकृपा साधना के आरंभ में प्राप्त नहीं होती और न

सब व्यक्तियों में इस कृपा की पावना होती है। अम्भाव की दुःखता तथा ममता की जटिलता माकसी-सेवा में बहुत बाधक होती है, अम्भाव के साथ ही सुख भोग की कामना भी। इसलिए माकसी सेवा के पूर्व मक्ति के आकांक्षी व्यक्ति को क्रियाप्रधान तनुजा विज्ञा सेवाओं का आशय देना अवैधान्त है। इनके संसार दुःख की निवृत्ति तथा ब्रह्म का बोध जागृत होता है^१। माकसी सेवा सर्वसाध्य न होने से तनुजा विज्ञा सेवाओं का रूप अधिक स्पष्ट किया गया। इन सेवाओं के द्वारा अन्ता ममता का नाश होता है, मन एवं इन्द्रियों का निग्रह साधित होता है। जब तक मन एवं इन्द्रियों का संयमन नहीं हो पाता तब तक माकसी सेवा की भावदशाओं की कल्पना भी आशय्य है। इसलिए मन एवं इन्द्रियों (तथा इनके द्वारा मन के माध्यम से भोगलिप्सा) के निरोध के लिए दिवस रात्रि चलने वाली अष्टप्रहर तनुजा सेवा का रागपूर्ण वातावरण निर्मित किया गया। मन तथा इन्द्रियों के निरोध पर, अन्ता तथा ममता के नाश पर ही यशोदा, गोपी तथा राधा कृष्ण की वह आनन्द झोझा आविर्भूत होती है जो माकसी सेवा कहा गया है।

तनुजा विज्ञा सेवाओं के द्वारा सौंदर्यबोध की वृत्ति के साथ साथ बाह्यवैतना का उन्मयन होता है, व्यक्ति की बहिर्मुखिता अन्तर्मुखी होने लगती है। वस्तुतः तब मन इन्द्रियां हरि के सेवक हैं। जब वे अहं के सेवक बन जाते हैं तब परमात्म से उनका संबंध-विच्छेद हो जाता है^२। इस संबंध की पुनर्जागृति तनुजा विज्ञा सेवाओं का उद्देश्य है। कृष्ण में समर्पित होकर तब तब एवं विल से संपर्कित वस्तुओं से माया का संबंध, राजसिक्ता तथा तामसिक्ता का आवरण हट जाता है और वे ही वस्तुएं विद्वान्द की आकार बन कर अनुभूत होने लगती हैं^३। इन सेवाओं के द्वारा मनुष्य के दिनन्दिन चलने वाले अति सामान्य कार्यों को कृष्ण से संबद्ध कर दिव्यवैतना से संवाहित करने का प्रयास किया गया।

१- चैतस्तत्प्रवर्णं सेवा तत्सिद्धये तनुविज्ञा ।

ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिर्ब्रह्मबोध्यम् ॥२॥ -पिदान्तमुक्तावली-जीवन्मुक्त ग्रंथ

२- स्वाधी हरि परमात्मा तब मन इन्द्री दास ।

अहं बीट परसे नहीं रहै निरन्तर पास ॥३६॥ सुधर्मबोधिनी पृ० २६ ।

३- सबै सब द्विज युल वर सेवक सब नर नरि ।

गृह बन्धिर मण्डार बन रसानन्द आकारि ॥३२॥ सुधर्मबोधिनी, पृ० २३ ।

प्रवृत्ति से निवृत्तिमार्गों के रास्ते की प्रेरणा नहीं ले गई, अंधाव से उपराधता दिला कर उसे निवृत्तिय बनाया गया क्योंकि बिना उस निवृत्ति किंवा निरीध के कृष्णरास के उपयोग की योग्यता नहीं आ पाती। जीवन के व्ययनों को कृष्ण की सेवा का अंग बन कर चलना स्वयं में उच्च गायना है, यह कार्य पुष्टिमार्ग ने अत्यन्त जातबन्ध में एवं सुलभ रूप में किया। प्रभु दयालु मीतल के शब्दों में : "नित्य और वर्णाश्रम दोनों प्रकार की सेवाविधियों के तीन का मुख्य हैं -- दुःख, भोग, राग। प्रत्येक व्यक्ति इन तीनों सांसारिक विषयों में फंसा हुआ है। इसके हटकारा पाने के लिए श्रीकृष्ण-दास जी ने इनकी भावना की सेवा में लगा दिया है। उनका मत है कि इनकी भावतत्त्वा में लगाने से ये व्ययन भी भावतत्त्व हो जायेंगे।"

राधावल्लभ संप्रदाय में भी सेवा दो प्रकार की मानी गई है, प्रकट तथा अप्रकट। प्रकट सेवा तन मन धन (तनुजा विज्जा) के समर्पण से की जाती है और अप्रकट सेवा अंतरंग प्रेम से। बिना प्रकट सेवा के अप्रकट सेवा नहीं हो सकती क्योंकि वह प्रेम के सुदृढ़ होने पर ही संभव है और यह प्रेम प्रकट सेवा द्वारा बनता तथा बढ़ जाता है। अप्रकट किंवा मानसी सेवा अलण्ड ब्रह्म रास में मग्न होने पर होती है। देखास में यह-चित्त को इस अत्यन्त अप्रतिष्ठत रास तक पहुंचाने के लिए अष्टप्रहर सेवा का विधान किया गया है। जब अंतरंग सच्चिदानंद प्रकट हो जाता है तब इन बाह्य सेवाओं की अनिवार्यता जाती रहती है। इस आन्तरिक रास के लिये ही बाह्य पूजा-अर्चा का आयोजन होता है। अप्रकटलीला में मन के खलीन होने पर देह और बाल की आचार्य विनष्ट हो जाती हैं, तब रास जाना है शाश्वत अनादि रास।

१- संसारविह्वलनामिन्द्रियाणां स्थितयः ।

कृष्णस्य सर्ववस्तूनि भूमि उल्लस्य योजयत् । १२। निरोधस्तदाण-भौतशृंग ।

२- अष्टकाम-परिचय, पृ० ५७ ।

३- गौर श्याम सखरि विपिन फ्रंट वफ्रंट विचार ।

अंतरंग चित्त चित्त सुदृढ़ फ्रंट सुतन धन कार ।। १०२।।

फ्रंट भाव की नीम वृद्ध कीज कृपा मनाड ।

तब निश्चल चित्त मस्त रास रहे चित्त ठहरार ।। १०४।।

फ्रंट भाव सेवा बिना चित्त न आवे प्रेम ।

प्रेम बिना दरजे नहीं नित्य केलि बन नम ।। १०८।। सुषुप्तजीविनी, पृ० ५०।।

४- सपर्य समय सेवा फ्रंट श्रीराधावल्लभ सात।

अंतरंग रास मान चित्त तहां नहीं गति काल ।। २५।।

पृ० ३ ।

वैभक्तिक सेवा के अन्तर्गत वाष्पिकोत्सव स्वीकृत हैं। किन्तु विभिन्न संप्रदायों के वाष्पिकोत्सव विविध होने के कारण विस्तार मय से यहाँ सब में समान रूप से प्रचलित अष्टप्रहर नित्य सेवा का ही विवेचन किया जा रहा है।

ब्रज के संप्रदायों में अष्टप्रहर सेवा प्रायः इस रूप से चलती है- मंगला, शृंगार, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती एवं शयन। बल्लभ संप्रदाय में राजभोग के पूर्व श्वास की प्रथा है क्योंकि उसकी सेवा प्रणाली दृष्टि के वात्सल्य एवं सत्य भाव की लेकर चलती है। शेष दोनों संप्रदायों में प्रायः समानता है, अतिदास जी की निजी कोई सेवा प्रणाली नहीं मिलती।

उनमें से बल्लभसंप्रदाय की भावना बाल एवं पीयूष की है, अतः उसमें अन्य संप्रदायों की सेवामावना से कुछ अपना वैशिष्ट्य है। चैतन्य संप्रदाय, निम्बाक एवं राधाबल्लभ संप्रदायों में शृंगार उस ही मान्य है और उसी के अनुस्यू सेवा का विधान किया गया है।

विभिन्न संप्रदायों की अष्टप्रहर सेवाओं में सूक्ष्म अन्तर है इसलिए प्रत्येक संप्रदाय की सेवामावना का ^{अंतर} ~~पृथक्~~ पृथक् विवेचन किया गया है।

राधाबल्लभ संप्रदाय में अष्टप्रहर सेवा

यद्यपि इस संप्रदाय में याम के अष्टप्रहर कहे गये हैं किन्तु विवरण सात प्रकार की सेवाओं का ही मिलता है। वे हैं — मंगला, शृंगार, राजभोग, उत्थापन, संध्या, शयन, श्वास समय।

१- मंगला

दो घड़ी रात्रि रहे और दो घड़ी दिन बड़े तक मंगला का समय होता है। इस सेवा में मन्त्र स्नानादि से निवृत्त होकर मंदिर का परिमार्जन करता है। उसके पश्चात् राधिका जी की शयन से जाग्या जाता है और उनका मुख प्रक्षालन कराकर उनके सम्मुख प्रातःकालीन क्लेश उपस्थित किया जाता है। जागरण में सुन्दर पदों के पाठ की प्रथा है। क्लेश किंवा मंगला भोग के साथ आरती भी की जाती है।

२- 'काई री मई घर बड़ी।

कलसी लली पिय के संग कलक लह के छाड़ लही ॥

वरनि किरन रन्ध्रन खूब बाई लगी है निवाई जानि सुकर घर तना हो हूं खूब रही
विहारिनबासि रति को कवि वरन जो जवि मो मन मांक जही ॥१२॥

‘मंगला के पद’ प्रकाशक : बाबा तुलसीदास ।

इस कार्यक्रम के अनन्तर राधा को प्रातःकालीन प्रणाम के लिए तैयार हो जाती है। प्रणाम में राधा का आभादमस्तक-भ्रंगार होता है, फूलों का चयन तथा कस्तुरि फ्रीडा आदि लीलाएं होती हैं।

२- भ्रंगार

भ्रंगार के अन्त में और बारह पड़ी दिन के कृष्ण उस भ्रंगार का समय माना गया है। भ्रंगार समय के आरंभ होने पर श्री राधिका पुष्पाटिका में जा टिका या सोदर्य देखने जाती है।

जैसा कि नाम से स्पष्ट है भ्रंगार में राधा का भ्रंगार किया जाता है। ज्ञान भ्रंज में उनकी उल्टन आदि लगाकर खान बसाया जाता है। उदयन्तर वस्त्रविन्यास, भ्रंगार, क्लिक आदि से राधा के शरीरों को सुशीलित किया जाता है। भ्रंगार में राधा के मस्तक पर चंद्रिका और कृष्ण के शीर्ष पर शिविपिच्छ, क्लृप्ति तथा सिरसि की धारण कलाना चाहिए। पूर्णिमा तथा एकादशी को ही मुकुट पहनाया जाता है, प्रातः राधा को, सायं कृष्ण को।

उस वैष्णव-विन्यास के बाद भूषण जाती की जाती है। फिर भोग नियमित किया जाता है जिसमें मांति मांति के पिच्छान्न आदि का विधान है। उस समय सत्तियां ब्रुक फ्रीडा कौतुक का आयोजन भी करती हैं, कोई नृत्य करती हैं, कोई गान, कोई राधा को उनकी लीदर्य मूंज्या का मान कराने के लिए दर्पण दिखाती हैं तो कोई सबी उन्हें ब्रुक उपहार देती हैं। इस रागीत्व के उपरान्त फिर उनकी आरती की जाती है जिसे भ्रंगार आरती कहते हैं।

भ्रंगार एवं भ्रंगार के कार्यक्रम में पक्षि वंशी, नृत्यश्वात् श्री राधिका फिर श्रीकृष्ण की सेवा की जाती है। यह क्रम निभाना आवश्यक है। उसी संप्रदाय की मानना व्यक्त होती है क्योंकि वंशी के अवतार आचार्य क्लिष्टखिंश (जिंदा एसी क्लिष्टखिंश) की वंदना सर्वप्रथम होती चाहिए, फिर उनके प्रसाद से आराधना राधा एवं कृष्ण का स्वल्प समझना चाहिए।

१- काहू सबी तस्स जल जान्यो । काहू घोरि उल्टनी जान्यो ॥ २०५॥

एक फूलक बरमबा त्याई । टल्ल हेल सब फिरत हैं पाई ॥ २०६॥

वंधति सुख के रस में बीनी । दिन दिन दिन की प्रीति नवीनी ॥ २०७॥

रसकलावली सीला, १५३ : ज्योतीसलीला- ध्रुवदास :

३-राजमीग

दिन के बारह घड़ी बोल जाने पर तथा दिवस अन्तान की ह: पड़ी शेष रहने तक राजमीग का समय निश्चित किया गया है। दोपहर का भोजन तथा उसके पश्चात् बाराम राजमीग समय के अन्तर्गत जाता है। राजमीग में भोजन की प्रधानता है जिसमें नाना प्रकार का व्यंजन राधाकृष्ण के सामने प्रस्तुत किया जाता है। चंपकलता रुचि पूर्वक उन्हें जिमाती है, एवं ललित बानों से मनोरंजन करती है^१। भोजन कराने के बाद चौपड़ आदि झीझार होती हैं तत्पश्चात् विद्याम के लिए अवन। इसके पूर्व राजमीग की आरंभ होती है जिसमें सखियों का भावात्मक रूप दृष्ट्य है।^२

४- उत्थापन

दिन के पिछले क: प्रहर से सायंकाल तक राध्या का समय है।

उत्थापन में राधाकृष्ण को विद्याम से उठाया जाता है। वाय्यंजों से उनकी तंड़ा मंग की जाती है और जा जाने पर मुक्त हुवाकर एक बल्का-या भोजन भी कराया जाता है। उत्थापन में भी रूप आरंभ होती है।

इसके उपरान्त राधाकृष्ण बनविहार के लिए सखियों सहित प्रस्थान करते हैं^३। यमुना के तट पर बन की कमराइयों में विचारण करते हुए पुष्प-चयन, नीका-विहार, आदि लीलाओं की भावना की जाती है। सखियां अपने नृत्य गान से युगलप्रिया की

१- मनियय चीकी राखी जान। त्पचारि तापर धर्यो जानि। ११६।

कलकिरिह बह कनक कचोरा। लिंजन मरि मरि मो बहं जीरा। ११७।

.....

जो बिंजन कर पल्लवि, कुन कबिती बाल।

तर्का से रुचिता लेत हैं, नवल रंगित लाल। १२७।

चंपक लता चीप सीं जेवधिं। ललित बाननि रुचि उपजाति। १२८।

पीत माल बिलस माढ़ी। ग्रास लेत बतिकी रुचि माढ़ी। १२९।

रसमुक्तावली लीला पृ० १५४-५५: व्याजीस लीला-शृंगार

२- नैन दीप लिय धार मरि, पूरि प्रेम पूत ताहि।

लीन लिते करनि सीं, बारति करत उमाहि। १३८। ^{वही} पृ० १५५।

३- जबहि धरी बार दिन रख्यो, प्रीतम प्राण विद्यामी क्यो। १४७।

कलक कुंवरि देखे बनराई, फलन सोमा कही न जाई। १४८।

फुली लता बड़ी तरु हाही, फुलि रही यमुना जल माही। १४९।

सिपटी बार सली लितकारी, एक बस बतिकी सुकुंवारी। १५०। ^{वही} पृ० १५६।

आमोदित करती हैं^१।

आरती के अनन्तर इमानुसार कुछ विशिष्ट पदों का गान होता है।

५- भोग

अभिचार से लौटने पर वायंकाज का भोग अर्पित किया जाता है। कई प्रकार की मिठाइयों का यह स्वाद भोजन 'भोग' कहा जाता है^२। इस भोग के उपरान्त कुछ पदों का गान होता है, सत्पत्न्यात् संघ्या आरती ।

संघ्या आरती के बाद रासलिला होती है जिसमें गायन-वादन, नृत्य, संकीर्त के तीनों अंगों का होना आवश्यक है^३।

६- शयन

संघ्या समय के ४: पड़ी रात्रि बनेन से आठ पड़ी रात्रि तक शयन का समय है योंकि आठ पड़ी रात्रि से शय्या का समय आरंभ होता है।

१- सली यह बहूँ जोर गुलार, निरखत फूलों अंगि मारें ॥ १६३॥

एक सारंगी डीन गुनारि, एक मृदंग नून अंगारि ॥ १६४॥

निरप लेत फलकत नन ऐसे, बल्ल रंग की दागिन जौ ॥ १६५॥

राग रागिनी मूरति पारि, सली अप नैवत गुलारि ॥ १६६॥

रसमुकानली लीला: व्याख्यान
पृ० १५६ ॥

२- अद्भुत मोटे मधुर फल, त्याई सली बलाय ।

लवावत प्यार तास की, पक्षि प्रिया बलाह ॥ १६८॥

प्रेम पृ० १५७ ।

३- कल रास दुलहिनी कलह ।

गुनह न सली सलित सलितायिक निरुति-निरति नैननि किन फूलह ।

अति कल मधुर मजा मोहन गुनि उपजा लं सुता के कलह ।

येहीई वचन भियन मुल निरत सुनि-सुनि देह दशा किन मूलह ॥

मूल फलन्यास उठत कुम्भ रज अद्भुत बलत समीर दुलह ।

कबहुँ श्याम श्यामा दसनांचल कब कब हार कुवत मज मूलह ॥

अति लावण्य रूप अधिक्य गुन नाकिन कोटि काम सम्मूलह ।

मुकुटि विलास कास रत बरानत शिखरिवंश प्रेम रस मूलह ॥

लिलावतुरासी पद पृ० ६२ ॥

‘रायन’ में रात्रि का भोजन प्रस्तुत किया जाता है जिसे मक्का खाना ही होता है। तदनन्तर आरती होती है। रायन-परिष्कार, केचि-चिनीद पूजा करता है। गलियां कुंजरन्ध्रों में उनकी हथ डोढ़ा का अवलोकन करती हैं।

9-3511

बाठ गड़ी रात्रि बीस पर बीस गड़ी तक शैया का समय है। केलि से शान्त होकर राधाकृष्ण शैया मीन ग्रहण करते हैं। शैया मीन को लक्ष्मीश्री मीन कहते हैं। इस मीन के बाद प्रभात तक राधाकृष्ण निद्रामग्न रहते हैं। प्रातःकाल उठने पर राधाकृष्ण की छोड़ा फिर शारंग होती है। किंतु प्रतिदिन उन्हें शैया त्यागने के पक्षि पक्षि बार मिलते हैं। नित्य छोड़ा में रह रहते हुए प्रसन्नचित्त की विभ्रम दशा दिन के शारंग से ही का जाती है।

निम्नांक संप्रदाय

निम्बार्क संप्रदाय की सेवा-पद्धति राधावल्लभोप सेवा-पद्धति से बहुत-कुछ भिन्नी
जुलती है। अंतर केवल इतना है कि राधा का उत्कर्षण इतना अधिक नहीं है जितना
राधावल्लभ संप्रदाय में, फिर भी उनका स्थान इस संप्रदाय में भी दृष्ट्या से कुछ अधिक
ही दृष्टिगत होता है। सखी के नाम में भी अन्तर है, उसमें ललिता प्रसूत है, उसमें
रंगदेवी। निम्बार्क संप्रदाय के हरिश्चारा देव जी ने पांच गुरु माने हैं - सेवा गुरु,
उत्साह गुरु, सिद्धान्त। सिद्धान्त में गैदान्तिक निष्पत्ति है, शेष चार में गुरु, उत्साह
और सत्त्व गुरु इस की अलग-अलग स्थिति में संश्लेष करने के कारण दैनिक परिचर्या

- १- सैन समय की बिरियां जानी, मौजन मौकतवलि कहु जानी । १७१।
 दुध भात मधु जंति रुबिकारी, जल सुगन्ध मरि जानी फारी । १७२।
 स्वाह प्याह के होरी दीनी, प्रेम प्यार सों जारति कोनी ।। १७३।

रामकृष्णवली लीला पृ० १५७। धुव्वास-अलीसलीला.

- २- और यह सांक ही की जोखी है दुहनि मन सुपनी में पैर एक का बात है मई ।
 ऐकि सम मिले नाहिं भेट में कबहिं आवे, ऐकि निशा बाज कल कचरी में है मई ।
 मुनान कसन छूटे दैल पुनि समुझत, कौन एक भ्रमदशा उपजी है सुतमई ।
 तित ह्व यह जायें मिल्यो कनमिल्यो मानें, नवन में ललितों की प्रेम केलि है मई ।।

मज्झम नुत्तिय श्रृंगला सीला पृ० १०२ : व्यालीस सीला- प्रवदासः ।

अर्पण के नहीं आते, ये निराला सामान्य हैं। सेवा प्रणाली का निष्कर्ष सेवासूत्रों के अन्तर्गत ही किया गया है।

इस संप्रदाय में अष्टप्रकार सेवा रसियों की वंदना के पश्चात् गुरुस्य तत्त्वों की कृपा का उद्बोधन कर, तत्त्वों मात्र से आरंभ की जाती है।

१- मंगला

रात्रि के जिस सुख रस में राधाकृष्ण निमग्न रहते हैं वह सात्वताद्यादिन है। उस रस के प्रभाव से शिक्षित उन्हें समय-सही फल का ध्यान नहीं रहता। गस्त्रियां उनकी इस पारस्परिक आसक्ति को कृतकृत्य भाव से निरस्त हो गई सेवा आरम्भ करती हैं। एक मोठो चुटकी के साथ उन्हें जाया जाता है :

आरम्भ तजिये जाउं बलि लगी मुरझी लीन।

त्यों त्यों पीढ़त तानि पट धनि मरी यह कौन ॥१३॥

सम्बन्धियों के प्रिय वचनों को सुनकर राधा उठती है। फिर मंगला की स्तुति गायी जाती है। स्तुति में राधा का रूप तो स्पष्ट होता ही है, उनकी महत्ता, उनके आनंद की परावर्ति (आन्ताव की विगुल) होने का बोध भी जाया जाता है। फिर दोनों अलक्ष्य आंगन में लड़ होते हैं और उन्हें उनके विचित्र अस्तव्यस्त रूप का भान कराने के लिए दर्पण दिखाता जाता है।

इस प्रकार दिन का कार्यक्रम युगल-स्वल्प की प्रकृष्टता के साथ आरम्भ होता है। मूलशोध करावा कर उन्हें मंगलमौग कराया जाता है। अन्तर इसके सिंहासन पर विराजमान युगलमूर्ति की मंगला आरती की जाती है। मंगलकुंज में मंगलावर्ती के प्रकाश में

१-जय जय कीर्ति सखरी मरी प्रेम-रस रंग।

प्यारी -प्रीतम के सदा रहति जू जूदिन संग ॥ १॥

अष्टकाल वारन कहे तिनकी कृपा मनाय।

महावाणी सेवा जू मुल अनुक्रमे दरसाय ॥ २॥

सखीनामरत्नावली स्तोत्र पाठ तहं कीज।

पुनि गुरुसखिन कृपा जू लहि जालीव चित दीजा ॥ ३॥

प्रातःकालही उठिके पारि सखी की माव।

जाय फिल निज क्क्यां याकी यह उपाय ॥ ४॥ सेवासूत्र पृ० २४: महावाणी:

२- सेवा सुख, पृ० सं १३ (महावाणी)।

सखियां राधाकृष्ण के मंगलमय मुहूर्तविंद का दर्शन कर उस लौकिक कवि को स्वयं में धारणा करती हैं। इस आरती में भावात्मक उपकरणों का विधान है। मृगणों का चित्तवत्त से थाल को सजाकर सखियां यह जाती उतारती हैं। हाव भाव के थाल में रति का पुत, ज्योति तथा वरिष्क, जन मन को मुक्ता बोक युगलविहार की आरती के अभिष्ट उपकरण हैं। सर्वस्व समर्पण ही इस आरती में ज्योति जाता है।

२- भुंगार

मंगला जाती के पश्चात् सखियां आराध्या की कुंज में स्नान के लिए ले जाती हैं। मणियांको पर आसीन करके उन्हें सुगन्ध का परिशिष्टन कर सुरमित नीर से नस्लाया जाता है। नस्लाये के बाद मुकुल वस्त्र धारण कलाया जाता है। तब उनका सुचारु भुंगार किया जाता है। प्रत्येक क्रियाकलाप का कुंज पृथक् पृथक् है, ज्ञाः भुंगार के लिए 'भुंगारकुंज' स्नान कुंज से पृथक् है। इस कुंज में राधाकृष्ण एक दूसरे का नखलि भुंगार करते हैं। रंगबिरंगे वाभरण धारण करती हैं। भुंगार की चुकने के बाद उन्हें भुंगार-भोग अभिष्ट किया जाता है। कृष्ण राधा का मनुहार करते हुए उन्हें भोग देते हैं। भोग लगा कर सखियां दोनों की आचमन कराती हैं तथा पान खिलाकर रौली का चितक लगाती हैं। अन्त में अग्रती दीप सज्जित भुंगार-जाती की जाती है।

३- इन-विहार

इस आरती के ही जाने पर राधाकृष्ण कुंजों में विहार करने निकलते हैं^३।

१- किय मे हाव भाव लिये धारा ।

रति पुत बीति रु वाति विहारा ।

जन मन मुक्ता बोक पुरावे ।

बारति बीभट अगिट प्रवावे ॥ ३६ ॥ युगल-शतकः श्रीभट्ट

२- मिलि मोक्ष स्यामा स्याम करत कर गरमा लसत रस कतियां करे ।

पीय कलत हितु हाथ जिघाऊं हतनीं ह फल पाउं देह परे ॥ टैका ।

करत विन वेननि सौ मोक्ष जानन सुभाकर परत डरे ।

बीभट नेक की पाटी छपटी मेन छ वेननि सौ पर्यां परे ॥ ४१ ॥ युगल-शतकः श्रीभट्टः

३- यह सुख है सब सज्जन की सख्य सुरत रसलोचन ।

कुंजन कुंजन विहारनीं निज हज्जा आचीन ॥ ३१ ॥

सेवा सुख - महावाणी

यों वनविहार को राधावल्लभ भंडार में भृंगार के अन्तर्गत भी लिया गया है किन्तु भृंगार में इनकी मानना प्रथा होने के कारण उसे स्वतंत्र सेवा समय में रखना अधिक समीचीन जान पड़ता है क्योंकि वात्सल्यभाव की उपासना में जो समय स्वातंत्र्य का होता है वही समय कुल-उपासना में वनविहार का होता है। भृंगार आरती कावाकर हृदय में उमंग और ^{हृदय} व्यामा-व्याम कुंज को आयादार कीधियां करने लगते हैं। कुंज कुंज में विचरण करते हुए प्रत्येक वस्तु में वंदन का संचार करते हैं :

कुंज बिलारि कुंजबिलारि कुंजबिलारि बिलारि रे ।
रंगदास दारुणि वसुदादिक समस्त गुरुधि अकारि रे ।
कूल कुंज को अमृत ले ले पी पी कूल प्रतिपारि रे ।
फल कल जन दल विद्वान में श्रीहरिप्रिया संचारि रे ।

४-राजभोग

वनविहार का ही राधाकृष्ण भोजनकुंज में होते हैं जहां पर विधिपूर्वक आसन पर बिठाकर सहियां उन्हें मनमाये अंजन परोसती हैं और वे सन्धिपूर्वक उन्हें खाते हैं। राजभोग में जब ^{पूछ} राधा की समस्त से मिलते हैं तब सहियों में विनीतपूर्ण आह्लाद का भाव संवर्धित होता है। मध्याह्न के इस भोजन में लेख्य, नोष्य, मत्स्य भोज्य किसी प्रकार का अंजन नहीं रहता। मत्स्य अपनी समेन्द्रिय की समस्त लिप्ता की राधाकृष्ण के भोग के रूप में समर्पित करके उनकी उपरास होने की चेष्टा करता है। यह अन्नमय लोका की आनंदमय लोका तक पहुंचाने का उपक्रम है।

राजभोग के पश्चात् ^{परचाया जाता है} अन्नमय/द्वार "कोरी" आन ली जाती है। फिर राजभोग की आरती होती है। राजभोग का समय दिन का मध्यकाल होता है। इस भोग के बाद राधाकृष्ण सुषम के पर्यंक पर विश्राम करते हैं। इस विश्राम में कहीं कहीं रविमेलि भी वर्णित है।

१- मनावाणी- सेवासूक्त पद सं० ३२ ।

२-कपन क्लीसों रस कर्षों, चतुरविधा बह पुंज ।

नंद नंदन वृणमानजा, भोजन करत निकुंज ॥ ४२॥

कुलसङ्गतकः श्रीमदः ॥

५- उत्थापन

विशाम के अनन्तर उत्थापन का समय होता है। उत्थापन भोग में विविध प्रकार की भोज्य-मिठाइयाँ उपविष्ट की जाती हैं। स्वर्णशाल में प्रत्येक कतु की सामग्री प्रस्तुत की जाती है। सलियाँ मांति मांति से राधाकृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं, जोई बंदर छुताता है, जोई मोरकल, जोई मारी लिये लड़ा रहता है और जोई मुकुर।

उत्थापन भोग करके राधाकृष्ण पुनश्चारी का आनंद लेते जाते हैं। जहाँ सलियाँ उनकी आलीशानी हैं एवं स्तुति गाती हैं। स्तुति में राधा का प्राधान्य रहता है यद्यपि कृष्ण की भी वंदना साथ में रहती है।

परामर्शितारतिवर्द्धनी स्वाभा सत्सुखदेवि ।

रसिकमुकुटमणि राक्षी जगत्तनोरजननि ॥५२॥

.....

शम्भाकृतादिनि अतिप्रियकादिनि उर उन्मादिनि कीराणि ।

जं जं टीना कफालीना सुमंगलतोना सिकृष्ण ॥५३॥^१

६- संध्या

संध्या वंदना के समय संगीत का समारोह जमता है। मधुरा सबी मधुर मृदंग बजाती है, कुरागिनी नामा सबी रागरागिनी बहती है, मध्यस्वरा में तान मोह, मृदंगना ग्रास आदि संगीत की कारीगियों का प्रदर्शन रहती है। नृत्यक सबी उरप-निरप, लान-हाट, तस्तकमेद आदि नृत्य संबंधी सूत्रियाँ दिखलाती हैं। इस प्रकार सारी सलियाँ मिल कर राधाकृष्ण की तुलसित करती हैं।

इस समारोह के उपरान्त राधाकृष्ण निरुंज में पधारते हैं और वहाँ केसि में रत होते हैं। रुंज में ही एक मिंलामन पर^{अलंकार} निराजमान^{होती} हैं, सलियाँ युगल-रवि का पान करती हुई आत्मविभोर होती हैं।

बार घड़ी रात्रि बीतने पर वे सदन लीटते हैं वहाँ उन्हें व्यास ब्रवाया जाता है। फिर, ज्ञान का समय जान कर उनकी आलीशानी की जाती है।

५- उत्थापन

विशाम के अनन्तर उत्थापन का समय होता है। उत्थापन भीग में विविध प्रकार की सेवा-प्रियायां उभित की जाती हैं। स्वर्णशाल में प्रत्येक क्षु की सामग्री प्रस्तुत की जाती है। सलियां मांति मांति से राधाकृष्ण की सेवा में लगि रहती हैं, लोई बंदर हुआता है, लोई मोरकल, लोई मारो लिह लड़ा रहता है और लोई सुकुर।

उत्थापन भीग करके राधाकृष्ण कुत्तबारी का जानंद हो जाते हैं। वहां सलियां उनकी आरती करती हैं एवं स्तुति गाती हैं। स्तुति में राधा का प्राधान्य रहता है यद्यपि कृष्ण की भी वंदना साथ में रहती है।

परामभितारतिवर्द्धनी स्नाया सख्युदेति ।

रसिकमुकटमनि राधिके जगत्सनीरजननि ॥५२॥

.....

सज्जाह्लादिनीति अतिप्रियतादिनि उर उन्मादिनि कीराणि ।

आं आं टीना कफालीना सुमगाहोना मिकृष्णा ॥५३॥^१

६- संध्या

संध्या वंदना के समय संगीत का समारोह जमता है। मधुरा मसी मधुर मृदंग बजाती है, कुरागिनी नामा मसी रागरागिनी बजाती है, मध्मस्वरा में तान मोह मूर्च्छना ग्रास आदि संगीत की आरति-रियों का प्रदर्शन करते हैं। नृत्यक मसी उरप-निरप, लान-हाट, लस्तकमेद आदि नृत्य संकेतों से ललियां दिखलाती हैं। इस प्रकार सारी सलियां मिल कर राधाकृष्ण को तुलसित करती हैं।

इस समारोह के उपरान्त राधाकृष्ण निरुज में पधारते हैं और वहां केस में रत होते हैं। रुज में जो एक मिंजामन पर^{अग्लुर्ही} निराजमान^{छोरी} हैं, सलियां युगत-रवि का पान करती हुई आत्मविभोर होती हैं।

बार छड़ी रात्रि बीतने पर वे सदन लौटते हैं वहां उन्हें अगारा बसाया जाता है। फिर, ज्ञान का समय आन कर उनकी आरती की जाती है।

७- जपन

जपन के समय गलियाँ जेया रन देती हैं उस पर उनके आराध्य की प्रशंसा की फलें ला जाती हैं। वे निद्रित राधाकृष्ण के चरण स्थिति देवाती रखती हैं, या चंवर कुलती हैं, उस स्थल पर गलियों की दीप्ति भावना दृष्टव्य है। कुछ देर बाद उन्हें सीया देत फट लंद कर बाहर खली जाती हैं और रत्नों से युक्त को ब्रह्मापुरी का पात्र लाती हैं जहाँ स्त्रियों में उनका गुणगान करती रखती हैं।

अंतर्जाल में जब क गुण गली रन जाती है तब गलियाँ लाकर राधाकृष्ण को लाती हैं। उन्हें रास-शक्ति से जाया जाता है जहाँ पर राधा का आयोजन होता है। राधा के पश्चात् राधाकृष्ण का व्यास किया जाता है।

८- जेया

नक्षत्रात् वै जेया पर विराजते हैं और विविध विलास में निमग्न होते हैं। गलियाँ उनका गुणगान करती रखती हैं।

अद्वैतज्ञा होने पर कृष्ण राधा से सीने का अनुरोध करते हैं। इस सभा से प्रातः भंगला तक दोनों सुकनिद्रा में निमग्न हो जाते हैं।

वस्तुतः जेया 'शयन' का ही एक अंग है किन्तु प्रकर-भेद के कारण इसका अपना समय रखा गया है। इस प्रकार विष्णुकीर्ण अष्टप्रकर सेवा का निर्वाह होता है।

गोदीय सम्प्रदाय :

इस सम्प्रदाय की अष्टप्रकर सेवा प्रणाली में राधा के परकीया होने के कारण मातृकता तथा रोचकता है। अष्टकालीय नित्य लीला का विमाजन निम्नलिखित प्रकार से

१- सीवन जाल चंवर हो डालीं।

कलकल सेऊँ चरन नेननि में नखनम नेक सुधास्र धारों ॥ टेका।

कलकल पद-पल्लव राधे के अपने नैन-नील निहारों।

कलकल श्रीमट नंदलाल के दीप्ति चरन कपल पुनकारों ॥ ५०॥ गानेशाय नमः श्रीमटः

२- नाचन कल नागर रक्षि रासरी।

गुणगान पुलितकल अष्टपलरुतलविमल मंजुमंजुनकपलदल कपी ॥

रत्नरत्नपारमक कपकलकल कलनन कलनन किंकिनिकलित कटि सुधौ।

चरन की चरन उच्चरनसप्तकुरन कानमन न करन उर उमौ ॥ ७२॥ शेषामुल- पदाभाषण।

सूची:

- १- विज्ञान लीला
- २- पूजार्चन लीला
- ३- मायादन लीला
- ४- वारादन लीला
- ५- प्रदोष लीला
- ६- रात्रि लीला
- ७- असाविद्रा लीला

शास्त्र के अनुसार विज्ञान, प्रातः, पूजार्चन, मायादन, वारादन, माय, प्रदोष एवं रात्रि- के सात काल हैं। पूर्वीय कालविभाजन में प्रातः एवं सायं के दो कालों में एक कालीय रात्रि पर भी लौकिक कालविभाग के इस कालविभाग के अन्तर्गत होने के कारण तथा प्रातर्लीला के साथ पूजार्चन लीला, सायं के साथ प्रदोष लीला और असा-विद्रा के साथ रात्रि लीला के श्रेष्ठ होने पर भी, विज्ञान व असाविरा के कारण, पदवत्परा के पद-संग्रहों में काल के सात मात्र प्रदोषों ही माना है।

अन्य संप्रदाय की सेवा प्रणाली में लीलाओं की विविधता द्रष्टव्य है। राधा-दूषण के अनुरागमय चित्त में पित्रों, विष्णुवर पण्डितों की बाह्य सुखियों की लीलाओं अपना वैचक पदत्व रखती हैं।

उपर्युक्त काल-विभाजन के अन्तर्गत विभक्तिलिखित लीलाओं माने गये हैं। इस संप्रदाय में सर्वत्र मुख्य विज्ञान लीला की प्रवृत्ति देखी जाती है।

१- विज्ञान लीला

राधा का समास, राधादूषण का सात्वत, राधादूषण का विद्रास, श्रीदूषण के प्रति ललित का परिणाम, श्रीदूषण का प्रत्युत्तर, पुनश्च ललित की ललित, ललित का लोल, श्रीदूषण कर्तृक राधा की वैज रचना, गुहागमन जतिन विरली श्रीराधादूषण की व्याकुलता, वृन्दा के लोल से राधादूषण का स्वगुण गमन।

२- पूजार्चन लीला

जागरण, श्रीराधा के प्रति भावकी पीर्णमायी की परिणामोक्ति, विज्ञान का प्रत्युत्तर, पण्डितों का गुन्हाकीमासन, श्रीराधा का स्नान, गोद्वार, श्रीराधा के

रजनी-विवास के संबंध में मन्त्रियों की प्रस्तावना, श्रीराधा का लोहगार, कुराग-श्रीराधा का कुराग, मन्त्रियों द्वारा श्रीराधा की वैश्वरूपा, जागरण, यशोदा द्वारा श्रीकृष्ण का जागरण, प्रजापतियों का नन्दगृह में जागमग, श्रीकृष्ण का गोष्ठगमन, नन्दगृह में खाना पकाने के लिए श्रीराधा का लाया जाना, श्रीराधा का रत्नन, मन्त्रियों के साथ श्रीकृष्ण का गोष्ठ प्रत्यागमन व भोजस्वीता, मन्त्रियों के साथ राधा का भोजन, यशोदा द्वारा श्रीराधा की वैश्वरूपा -- गोष्ठ-- यशोदा द्वारा श्रीकृष्ण की गोष्ठ-राज्या, मन्त्रियों के साथ श्रीकृष्ण का गोष्ठ-गमन, यशोदा के आदेश या हस्तक्षेप के साथ श्रीराधा का स्वगृह गमन, श्रीराधा व सभी द्वारा जटिलता की वास्तुष्टि, जटिलता के आदेश से मन्त्रियों के साथ श्रीराधा का भूयस्कृता के रूप में उभार ।

3- मध्याह्नकीला

मध्याह्न उभार-- मन्त्रियों के साथ राधा का उभार, राधाकृष्ण का गिरन, राधा-कृष्ण की लीला (दीर्घ) राधाकृष्ण की भूयस्कृता, स्वप्रमाण -- श्रीकृष्णराधा का स्वप्रमाण व पुष्पदान, श्रीराधा द्वारा कौतुक रूप से सुखीकरण, श्रीकृष्ण से राधा व मन्त्रियों का रत्नसंगीत, कृष्ण का सुनय व रत्न, राधा द्वारा मुक्ती प्रदान, श्रीराधा का प्रेक्षकविश्व, मध्याह्न-- राधाकृष्ण की मध्याह्न लीला, श्रीराधाकृष्ण की रत्नक्रीड़ा, जलक्रीड़ा- मन्त्रियों सहित श्रीराधाकृष्ण की जलक्रीड़ा, मध्याह्न व सुख के साथ श्रीकृष्ण का भोजन, श्रीराधाकृष्ण का विवास, शुक्लारिखा द्वारा राधाकृष्ण का रूप गुण वर्णन, पाञ्चक्रीड़ा--राधाकृष्ण की पाञ्चक्रीड़ा व साथ परिवार, जटिलता के जागमग पर मन्त्रियों सहित राधा का तृप-नन्दिर में जाना, विप्रीत्य में श्रीकृष्ण का तृप जाना व राधा द्वारा पीरीकृत्य तरण, तृपकृष्ण के अन्त में मन्त्रियों सहित श्रीराधा का गृहगमन, श्रीकृष्ण के विच्छेद में श्रीराधा की आकृता व मन्त्रियों द्वारा वास्तवता।

4- उपरात्रि लीला

उपरात्रि । श्रीराधा का उपरी गृह में श्रीकृष्ण के लिए नन्दान खाना व स्नानादि लीला, श्रीकृष्ण का गृह-प्रत्यागमन, श्रीकृष्ण का उपरात्रि भोजन ।

5- प्रदीप लीला

श्रीराधा व कृष्ण का प्रदीपपरि आरोहण व दूर से परस्पर दर्शन, श्रीकृष्ण का नन्दसभा में गमन व नृत्तादि दर्शन, श्रीकृष्ण और कुराग का रात्रि भोजन व गमन, श्रीराधा की स्वगृह में रात्रि भोजनादि लीला ।

६-रात्रि लीला

अभियार--बलियों के साथ राधा का अभियार - श्रीकृष्ण का अभियार, भिड़ने में श्रीराधाकृष्ण मिलन, श्रीराधाकृष्ण का भावन-- लोभा दर्शन, रात्रि विलास -- श्रीराधाकृष्ण का रात्रिविलास, राधाकृष्ण की कट्टेड़ा, राधाकृष्ण का विनाय, लक्ष्मीन मूर्ति श्रीराधा, प्रणम्य लक्ष्मीनमूर्ति श्रीराधा, नमोऽर्पणं त्वाहा राधाकृष्ण का चैतन।

७- अलविद्रा लीला

श्रीराधा कृष्ण की अल-विद्रा ।

अल अलका गविसरकर का प्रजनन किया जा रहा है ।

८- विमान

रात्रि

रात्रिजागरणा एवं रात्रियं के अतिरिक्त के श्रीराधाकृष्ण आलस्य के भरो लीये रहते हैं। कृष्ण गलौदा की गता से के-वाकिफ हैं और उनकी भी खुद का परीक्षा वापिका भीमती रा किाहैं जो परमविष्णु वास जटिला के अतिरिक्त के पूर्णतया अव्यक्त हैं। दोनों की अवस्था विविध है, वैराग्यवान् अवस्था में, भोर हुआ बाबला के पर निद्रा और अलान्ति के में पाला हैं ।

पीटल बन्दन टूटल आभारणा

कूटल कुन्तल-बन्ध ।

अम्बर बलिग गलित कुमावलि

पूषार दुहुं मुल-बन्ध ॥

करि करि अब दुहुं व्यापार गौरि ॥

दोनों की यह दशा देख कर रात्रि के कारण में सारे सखियां वृन्दादेवी का पुत्र निराश रहती हैं, उनसे आलस्य में लीये दोनों को ज्ञान की गलीक पूरा रहती हैं। वृन्दा ने कहा कि ज्ञानि हुए ज्ञानि परीक्षा को ज्ञान दो, अन्य सारे जो जटिला के आभारणा की बर्बाद बलायें किसी रात्रिका की निद्रा में ही। वृन्दा की आज्ञा में सारे परीक्षा पूरा

स्वयं देखने लगी, पक्षियों के स्वरों में राधाकृष्ण की गीत सुनी । बाजस के कारण वे एक दूसरी के बिना नहीं होना चाहते ।

भृंगाराज में पक्षियों का ही मान्यता के कारण गौड़ीय संदाय में भृंगारिक वर्णन अत्यन्त सुलभ हो गया है । कृष्ण को जगाने में वात्सल्य का भाव है, जटिला आदि के प्रीति विषयानुसृत रूप का संसार कवि हैं । जगाने के समय जंगल की भाँति ही राधा कृष्ण की स्मृति अत्यन्त प्रसिद्धिमान है की जाती है, उनकी सेवा गौड़ीय की प्राचीनता की जाती है :

गौक्षतन्त्री । जय रसिनी ।

आमुति मलयम् । लज्ज शक्तिरूपम् ॥

प्रीत्यनुकूलम् । चित्त-म-म-माम् ।

लोभ्य मान्ताम् । रति-मा-मान्ताम् ॥

प्रातःकाल जात कर मणियाँ उनके सुतारविन्द का दर्शन करने को जाती हैं । दोरी की सेवा वे कड़ी उत्प्रेक्षा से करती हैं । उधर घुन की लीजती हुई चित्त मलौदा हूँ झट्टीर पहुँचती है । उनका विवक्षा भाषण सुन कर कौटुब्बा बोल कर उठ बैठती हैं । जटिला भी राधा के कन्वेषण में उधर ही जा पहुँचती हैं । जटिला के वन सुन कर राधा को लोभ जाता है । उनकी मनोदशा का एक सुन्दर पद स्वयं राधा दास का है :

मंजुल बन मरि मृग मृग

हृज्ज कोमल-वृन्द ।

हुनि तनु मोरि गोरि पुनि जूलि

मृदि नयन-वरिन्द ॥

जागर प्राण-पिगारि ।

रजनि पीलायन गुरुजन जागल

नरदिन देयक गारि ॥ दू० ।

जटिला जालु बासु मरि रोयड

लीजल गामुन - तोर ।

आरिह वने चण्डि मनि उठठने

हुलि हुलि पल्लु लीर ॥

कलहि चियाउत तुरतहि मरिगन

जागल तामरण - चौते ।

‘बुरामे’ केरि जगह गढावत

दुह ननु कानि निहोते ॥

सम्पत्तियों की सामने देख कर कल्पवृक्षों राधिका जल्दा से राधा गुह डोंग लेती हैं । कृष्ण राधा की दोषों ठहराते हैं और राधा की मूर्खियाँ निकालकर सज्जना कृष्ण की ।
जग का वे दोनों जग जगने गुरु की प्रशंसा तो करते हैं किन्तु कल्पान्न खाते हीकर ।
परीढ़ा-प्रेम के कारण दिन भर के सामाजिक सम्बन्धों को छोड़ कर वे जग जग लीकर ली जाते हैं ।

२- पूजादि

रात्रि के अग्रान पर भारी मूर्खियाँ मतकतापूर्ण काम में लग जाती हैं । वैश्व के मन्दिर की लकड़ कट्टे वहाँ वैष्णवा का गज-भंगार रखी है । दहन-गाजनी, राना-शोभनी की धातु में, लपेट आदि में सुवर्णित जल गागर में, मूलप्रदाशन एवं स्नान के निमित्त वेदी पर रख दिया जाता है । गमका (जोका) उच्छ्रित आदि मित्त मित्त आवश्यक वस्तुएं मूर्खियाँ लाती हैं । विधि से भी जोकर नाना प्रकार के उपहार स्नेहपूर्ण मूर्खियाँ अपनी आराधना के दन्तधावन व स्नान के लिए धान में सजाकर ले जाती हैं ।

सामन्ता विपला पंगला जल्ला आदि की देख कर राधिका उसी गले मिलती है और रात्रि की समकथा कल्ले कल्ले लोडुगारे में ^{जग} उठ गद्गद् ली जाता है । अपने प्रति किये गये कृष्ण के मनुहार की राधा उत्कण्ठ हृदय में बसाती है । यह काल राध की मूर्खियाँ का साध्य है । राधिका के मूल में अप्राकृत रस का वर्णन सुन कर मूर्खियाँ उस रस का आस्वादन करती हैं । ‘लोडुगारे’ में प्रथमरान्तर में राधा का मन्त्रोच्चारण जग उठता है ।
‘बुरामे’ से निवृत्त ली जाती हैं और उस प्रीति को विविध रूपों में ली उन्हें ली मनाती है । अतिसर जिस प्रकार विद्याना ने उनका निर्माण किया है, प्रेम ली समी करती

१- पदकल्पतरु, चण्डीकण्ठ, पृष्ठ २४८२ ।

२- पद आद्य वस्तु अस्त पुन पदोत्तर

काशी मेनारह मूल ।

रक्त परान देह पुन भिन भिन

अर से मानिये दुल ॥ २५०८ ॥ पदकल्पतरु

क्यों हैं, किन्तु उनके ही प्रेम में यह हृदय ज्वाला क्यों ?

‘ कौन बिधि विरजित कुलवती बाला ।

केवल नाभि को प्रेम कार ख ज्वाला ॥

आनदास को मुँह कोरे कि बलिह

बन्धू तागिया नाम गामरी पशिव ॥’

अपनी आनदास दशा का वर्णन करती हुई राधिका चित्त की लेशमयी अवस्था बताती हैं । प्रेम ने इस महाभाव से केवल बली भिन्न है कोई दूसरी गोपी नहीं । आनदास के चरित्र में उनका मन अन्य सभी बस्तुओं से उखाड़ ली जाता है, गात्र में फुल्ल, नेत्रों में जल गणाया रहता है । किसीद्वै न देखने पर प्राण चिह्न ली जाती हैं । क्या करें वे, क्या जाय ? इस पर नन्द कुलधन बोलती है और डोला-पट्टीकी दुःख देती हैं । हृदय में प्रेम का ऊँकर प्रवेश करके दिनीदिन बढ़ता हुआ वृद्ध हो गया, फलफूल के समय विपत्ति का पड़ने । ऊँकर राधा कहती हैं कि वे बन्धुवर्तिनी हो जायेंगी । ऊपर कृष्ण का स्नेह भी अत्यन्त गुरु है, वे उससे अनभिज्ञ नहीं हैं, राधा उनके प्रति हृत् है । राधा के व्याकुल चित्त की सलियाँ किसी प्रकार स्थिर करती हैं । उन्हें स्नान करवा कर उनका शौच शृंगार किया जाता है ।

ऊपर कृष्ण के दास मूढ एलबाकर उनका शृंगार करती हैं । गदाजों के साथ नाचा रंग रंग करी हुए श्रीकृष्ण हरिक बताते हैं । कृष्ण के गोष्ठ जाने पर यशोदा राधा को हृन्दलता से बाँधा बनाने के लिये कुत्ताती हैं । हृन्दलता जटिला को जाग्रत करके राधा को लिवा ले आती हैं । विश्रामपात्री हृन्दलता रास्ते में राधा को कृष्ण से मिलानी हुई यशोदा के घर पहुँचा जाती हैं । यशोदा के मन में राधा के लिये अत्यन्त ममत्त्व है । राधा को देखते ही उन्हें गोद में लेकर चुम्बन करने लगती हैं तथा प्रेमाश्रु से लींच देती हैं । दास दासियाँ गाली गामरी छुटाने हैं राधा अपने कर में कल्लों से माँगि माँगि के व्यंजन की पकाकर यशोदा को संतुष्ट करती हैं । गोष्ठ में गदाजों सहित श्रीकृष्ण

१- पदकल्पतरु, पद सं० २५०६ ।

२- का का पिरित करे पिया मोरे ।

आखीरे तिला आँखि धियार माफ्यारे ॥

पदकल्पतरु पद सं० २५३३ ॥

जब पर जाते हैं तब स्नान करके वही सम्राट् भोजन करते हैं। आचमन करके कृष्ण पर्यंत सेवन करते हैं और दासगण उनका पाद संवाहन। फिर राधा आदि अन्य जन भी भोजन करते हैं। भोजन के उपरान्त यशोदा राधिका के कुक्षित केशों का झुंगार करती हैं, बिंदू प्रूरित करती हैं, काज्य लगाती हैं तथा रत्नाभूषणों से सुसज्जित करती हैं। अपना स्नेहातिरेक व्यक्त करती हैं यशोदा कहती हैं कि यह लक्ष्मण की निधि विधाता ने उन्हें नहीं सौंपा नहीं तो वे न जाने कितना दूतार करतीं। अपने पुत्र के लिए उन्हें कोई रमणी ही नहीं पवती, दुंदुभे पा भी किसी देश में न मिल सकी। यशोदा की इस विधाद-रत्ना को सुनकर राधा मुल पर तन ठंक कर खंती हैं।

सदागण वेणु से, गीतें अपने स्वर से, कृष्ण का वन में आवाहन करने लगते हैं, इसलिये कुछ क्षण विग्राम करके कृष्ण वन चले जाते हैं। यशोदा इस विजोद को किसी प्रकार सहन करती हैं। उधर कृष्ण गीष्ठ जाते ही राधा का हृन्तजार करने लगते हैं क्योंकि कुन्दलता राधा को उनके घर पहुंचाने अभी जायेंगी ही। कृष्ण ने मिल कर राधिका घर पहुंचती हैं। यशोदा द्वारा अंकृत जानी वृष को देख कर जटिला किन्ति दाख्य होती हैं किन्तु राधा के रूप यौवन के संभार पर न्योहावा ही जाती हैं। वृष से सूर्यपूजा की तैयारी करवाती हैं, सखियों सहित वन के किसी सूर्यमन्दिर में उन्हें पूजा करने भेजती हैं।

3- मध्याह्न

पूजा के कल से राधा सखियों को लेकर दिवाभितार करती हैं। कुक्षित कुंज में कातर कृष्ण कामिनी राधा के विषय में न जाने क्या क्या अनुमान लगाते हैं। कभी सुकल से पूछते हैं कि आखिर राधा ने इतनी देर क्यों लगा दी? दारुण गुरुजनों ने आधा हाली या कि उसने मान ठाना है? कल राखजनों के स्नेह में विभीर है? सुकल उनकी कातरता देख कर समझाते हैं कि राधा से उनका मिलन शीघ्र ही होगा। उधर राधा को बिरस-वदना देख कर कुन्दादिकी कृष्ण का पना-ठिकाना दे देती हैं। हुंतीर पर दोनों का मिलन होता है।

देवतापूजन के मिस राधाकृष्ण से मिलती हैं। सारी आराधना का फल कदम्बर के नीचे श्यामल देवता से प्राप्त हो जाता है। अनुराग-विह्वल प्रेमी-युगल एक दूसरे को पहिचान नहीं पाते, एक दूसरे को देखते देखते उन्माद एवं विभ्रम दशा को पहुंच जाते हैं :

दुहं पल भरते दुहं मेल घन्द ।

राध के नमाल माध के चन्द ॥

नील-गुनणि जनु रहं दुहुं देह ।

ना जानिो प्रेम केमन जु नेह ॥^१

दोनों प्रेम-गुरु के शिष्य बन जाते हैं, जो उन्हें उज्ज्वल-रंग के नाना भाव-पूणा से सुशोभित करता है । रावभात का त्विक कंठार उन पर चढ़ने लगते हैं :

‘ दुहुं-प्रेम गुरु मेरा शिष्य तनु मन ।

शिक्षाव दोहारे नृत्य जनि मनोरम ॥

नामल्य लील्युका हर्षो भाव-कंठार ।

दुहुं मन शिष्य परो मूषाजोर मार ॥

तुङ्गम्मादि उद्भात मुदीप्य ता त्विक ।

रई नक भावपूणा राक्षार जणिक ॥

अपत्यज शोभा जादि मध्य कंठार ।

स्वभावज किलावादि दश परकार ॥

भावादि ओ जा तिन मोरध्य बजित ।

ताविंशति कंठारो राणाड मूषित ॥

नाना भावे विमूषित कबने ना जाय ।

ए यदनन्दन दास विस्तारिया गाय ॥^२

इस मिलन के बाद लीली-लीला-लीली के और फिर जान्दीजन (भूला) लीला । तदनन्तर राणाकृष्ण सखियों सहित वनमें प्रमत्त होते हैं । अतएव वह वन राखिला कृष्ण की वंशी सुरा लेती हैं और क्रमशः गारी सखियों के पास उसे पहुंचाती जाती है । त्याग जाने पर कृष्ण वंशी के लिए अनुनय-विनय करने लगते हैं । वन में सखियों द्वारा रूका लिये जाने पर राणा से उन्हें मुरली मिल जाती है । कानन की क्षुभ-सुषमा तथा घटस्तुओं की शोभा का अवलोकन करते हुए राणाकृष्ण वन में विचरण करते हैं ।

इस वन विहार के उपरान्त किसी रत्न-मन्दिर में सखियों सहित बैठ कर नागरी नागर मूलपान करते हैं । मूलपान करके उनकी कल्याण और भी विविध हो जाती है । एक ही मधुर प्रेम का सहज उन्माद, उस पर मूलपान । राणाकृष्ण विभित हो जाते हैं;

गारी सखियाँ अपने अपने कुंज मन्दिर में स्नान करने आती हैं। यहाँ नागरी-नागर के केलि-विलास को देख कर मन्त्रवा भी चला जाता है।

उदयन्तर यम परिवार के लिये जलझोड़ा का आयोजन होता है। स्नान के बाद, दाहिनी फलफूल का संस्कार करके मात में खींचा जाती हैं। राधा-कृष्ण पर शारीर पुष्प का वापसिप न्त पड़ता है। पुष्प कृष्ण के रूप गुण का वर्णन करता है। शारिका राधा के। पुष्प की गुरु है वृन्दा, शारिका की वसिन्दा। यम स्थल पर प्रायः राधा के रूप गुण की ही विज्ञा होती है। कृष्ण के रूप की अनुपम व्यंजना आदिन के पुष्प के अर्द्धों में उस प्रकार हुई है :

वीरम-वेति-पुष्प-विनिर्मित -
निर्मित-विभव-सन्नि-सन्नि-
निर्मित-वन-माता-नरिवन्ति ॥
मन्दिर-विमा-का-वि-वर्धित-
वदना-पुष्प-न-विप्रम-पंक्ति ॥
उप उप मरकत-वन्दन सुन्दर ॥

इसके बाद वाञ्छीड़ा होती है। यण में नाना प्रकार की केलियाँ लगाई जाती हैं। पुष्प उस राधा प्रेमा की मंगलारिणी जटिला के आगमन की घोषणा करता है। जटिला का आगमन सुन कर राधा सखियाँ सखि सूर्य-मन्दिर में प्रवेश करती हैं। कृष्ण गरी मुनि के शिष्य बन कर शास्त्रवारायण ब्रह्मारी-ब्राह्मण के वेश में उस मंदिर में पधारी हैं। कुंदतना की विकारिण ने जटिला उन ब्रह्मारी मन्त्राल को बुला भजते हैं। कृष्ण वीर-ज्ञान्त-स्नेहभारी माता-विप्र का वेश धर कर आते हैं। जटिला पूर्ण शिरोमणि की बनावटी गंधीरवा से प्रभावित होकर राधा को उन्हें सीप देती है कि वे की सूर्यपूजा के पुरोहित हैं। विदा पाकर कटु वसित राखिटा बानन की ओर प्रस्थान करती हैं। सूर्यपूजा करके राधा घर वापस आती हैं।

४- उपराक्षसीना : उरगोष्ठादि:

की कृष्ण कीस है सीटी है, इधर राधा गुच्छायें व्याप्त कर चुकी हैं। सुखी खनि सुनकर ब्रह्मगनाएं उत्कंठित हो अपनी अपनी कृदालिका पर कद का मोड़ना-वर्तन

में भैरव बिलोले रहती हैं। किन्तु राधा जानकी सबी की सुरास में राधा के साथ का मिलन है और लज्जित मन से उनकी कम तथा प्रेम सुषा का पान करती हैं।

कृष्णगमन से प्रसूतिलेन यशोदा अनंदविलम्ब दोष बताकर उनकी राती की भेवाये करती हैं। यशोदा की मोड़ का जानकी ने, कोई पेटा बलासा के मोड़ में भोजन की कोई पड़ियात। कृष्ण की जलजलार से प्रांगण गूँज उठता है। यशोदा विभिन्न-पूर्वक कृष्णकी राती स्तारती हैं, जिसकी को दान देती हैं। दासगण अपने अपने कार्यों में तत्परता से नियुक्त हो जाते हैं, कोई कैदी पर सीकत नौर रहता है कोई पत्ता बीर से जाता है, कोई कराम कृष्ण को नैदी या छिलाना है, कोई उष्टन पत्ता है, कोई आर्पदन करता है, कोई स्नान कावाता है आदि आदि। माँ की प्रीति से प्रयत्न कृष्ण राधा द्वारा बनाया हुआ भोजन करने बैठते हैं। कामान राधे कृष्ण हरिक में गौदीयन के लिए जाते हैं। गौदीयन का देखभाव रीकर माँ के निकट बैठते हैं। उनके किसी संमित से राधा की एक पत्नी यह समझ जाती है कि गौदीयन को बुद्धा, लल पक्षान्त में राधा से उनके मिलन की पैला आ रही है।

५- प्रदोष

कराह्य के वन्त में कृष्ण नंद उपनंद के साथ घर के बाहर किसी सुरास स्थली पर बैठते हैं और नर भाँति भाँति का प्रदर्शन करते हैं। गायन, नाच, नृत्य का समायोजन जब समाप्त होता है तब सेवकागण कराराम कृष्ण के उल्लंघन वन्त अंकार आदि उतार कर भोजन का वस्त्र धारण करवाते हैं। उनका धरण प्रयात्न करके, भोजन-भवन में लेजाया जाता है। राधा कृष्ण माता पिता के प्रेमसे है वे सिंचित भोजन के गल रसी का आनंद लेते हैं। आश्चर्य करना का सेवकागण उन्हें ज्ञान कहा में ले जाते हैं। अतिल लल नींद के कारण डल डल पड़ता है, सेवक उनका पाद संवाहन करते हैं। नींद में लल बैठकर सेवकागण अपने अपने घर चले जाते हैं।

राधा की भोजनोपरान्त अपने घर बल्लिर्षी से परिसंचित होती हैं। बुन्दादेन यमुना-पुलिन पर किसी बम्पक-कानन में फूलों का पर्यंक विभिन्न करती हैं। सुशोभन कस्तूरियों की सेवा करती हैं, उपधान की फूलों का ही होता है। कानन की लोभा दिगुण बरा सतस्कृष्ण कह जाती है। उसकी बीसुष्णमा में जो अग्राह्य पदन की फूल-क शर सिकर विचारण कर रहा होता है। शीतल पंद सुगंधित समीर बलासा है और पराग से बीबी परिपूरित हुई रहती है। ऐसे मादक वातावरण में एक पत्नी राधा की बुलाने जाती है।

दृष्टा के द्वारा जाना जाये जाने पर सम्पन्नता राधा दृष्टि गति में अभिवार जाती है। राधा राक्षसी प्रान्त में कि राक्षसी और अंगला समी है, राधा की दो पत्नियां नहीं रहती। गुरुजन, दुर्जन, सभी तीनों में जीत है। राधा दृष्टा को जानन्दित करी योग्य विरूपम नैव-रचना करके, नीला लीला-रूप लेकर अभिवार के लिए चल पड़ती है। पक्ष के चारों ओर दूर की जाती है। केवल दूर पत्न्य जग हुआ रहता है मादो सब सीये रहने हैं। इसलिए राधा को अभिवार में और किसी बात का भय नहीं रहता। नर्वीना राक्षसी, कनक-रक्षिका, विभूत-मुन्दरी और राक्षसी स्वर्णरत्ना के विभूत-विभूत में उपस्थित होती हैं।

उपर दृष्टा ने जब देखा कि राधा पर जो रत्न के सब देखा सीढ़ कर राक्षसी के मन को जाने वाला नैव धारण अब करके ऊँचे रात में चल पड़ती है। राधा को सबो उन्हें मायी में की मिल जाती है और उन्हें राधा के साथ लिया जाती है। इस प्रकार राधा माया का अपव्य मिलन घटित होता है। यह दूसरे को देखकर उत्पन्न उत्पन्न होती है। फलको दोनों का तन परिपूर्ण हो उठता है। चतुर्दिक राक्षसी का समाज, तीनों में राधाभाष की गुणमूर्ति। दोनों की कर्मभिन्निता वाणी सुनकर राक्षसी नृप्य होती हैं और उनके पक्ष गुण में कर्षित हो उनका फुलों में मंडन करती हैं। राक्षसी उन्हें सुन्दर, कपीर, वन्दन, माला इत्यादि उपेक्षा करती हैं। उनके मध्य द्वय पर माला के दोहन को देख कर राक्षसी को जालें जीतल होती हैं।

तत्पश्चात् रास-विलास जाये होता है। राक्षसी के मुख के निमित्त कीदृष्टा ललित विभूति मुद्रा धारण करके रास रचाते हैं। इसी समय वे विभूतमोक्ष कामजयी वंशीनाद रास में प्रविष्ट करते हैं। उनके मुख से राक्षसी को हृदय अभिभिन्निता होता है। तदनन्तर जोक रासल यंत्रों की संगति में राधादृष्टा विरूपम नृत्य करते हैं। हम्फ, रवाब, सारंगधर के स्वरों के साथ दलों दिशाओं में प्रेम की किल्लोल तरंगायित होती है।

रास के उपरान्त भय मिटाने के लिए जल-छोड़ा होती है। इसके बाद राधादृष्टा का एकान्त मिलन होता है। राधा स्वर्णरत्नमूर्ति है, दृष्टा सम्पूर्णतः उनके अधीन हुए रहते हैं। दृष्टा राधा का संगार करते हैं और प्रियम् राक्षसी दोनों का पादसंवादन करती हुई मांति मांति की सेवाओं में लगी रहती हैं।

७- अवसन्निधा कुसुम जग पर राधादृष्टा मध्यम होकर जान करते हैं। राक्षसी राधा-दृष्टा की परमानन्द तीन सुशुप्ति में मग्न हो जाती हैं।

वत्सम-तंप्रदाय :

इस तंप्रदाय में वात्सल्य एवं सत्य भावों की प्रभावशालिता के कारण अन्य तंप्रदायों के अष्टप्रकार के विधान से भिन्नता है। इसमें भावों की विविधता के कारण क्रूरकला का समावेश ही गया है। वत्समतंप्रदाय में सेवा का क्रम इस प्रकार है—
१- मंगला २- गुंगार ३- ग्यास ४- राजभोग ५- उत्तापन ६- भोग ७- संन्याशासी ८- श्रम ।

१-मंगला

प्रातः के उदय होते ही मंगला का विधान है। इसमें वीरदुष्का के स्वरूप को जानना, मंगलभोग कलाना और मंगलाशास्त्री ये तीनों कार्य अन्य तंप्रदायों के क्रूररूप ही हैं किन्तु इन सभी कार्यों में वात्सल्य का उच्छल है, शक्तियों की विविधता नहीं।

कुलुम माला गुंफकर उज्ज्वलितार्ये प्रातः होते ही दुष्का दर्शन की प्रतीक्षा में नंद मन बा जाती हैं। यही वीरदुष्का के मुख पर से जब वस्त्र छूटती हैं तब सेवा प्रीति होता है और समुद्र मंथन के फेन के बीच से चन्द्र फलत हुआ ही। दुष्का के जागरण-उद्बोधन में कहीं कहीं आध्यात्मिक लीला स्पष्ट ही उठती है। आनंद भी निधि के जल ही मन-विस्तार विस्तार ही जाता है, दुष्काजलाना ज्ञान के सूर्य का उदय होना है जो आकाश के आस विमिर को दग्ध कर तौलन विकीर्ण करता है। प्रातःकाल में लग का चक्कना पछेड़न की विरुद्धावली है। इसी प्रकार प्रत्येक क्रिया किरि न किरि आत्मिक भाव को जागरित करती हैं, दुष्का का जाना आंतरिक जागरण बन जाता है:

‘जागिर गोपात लाल, आनंद निधि नंद-बाल,

कुसति कहे बार बार, और भयो प्यारे ।

नैन कल-दल विधाल, प्रीति-वाफिल-मराल,

मल ललि बल उपर कोटि बारि डारे ।

उलत बलन किलत लरी, ललाक किल-हीन

वीरक तु मलीन, हीन-हुति समूह वारे

को ज्ञान-धन-प्रणाल, बीते लल मन-विस्तार,

आल-आल-विमिर लीन-लरानि-लेन वारे ।

बीला लल-निकर मुल, मधुर ली प्रीति लुनी

परम प्रान-बीकन-वन मेरे लुन वारे ।

मनी वैष बंदीजल कुल-कुंद मागज-गन,
 विरस वक्ष जै जै जै जैति केटमारै ।
 विकस्त कमलावली, चले प्रपुंज-मंचरीक,
 गुंजा फल कौमल धुनि त्यागि कंज न्यारे ।
 मानी वैराग पार, ललल लोक-गुह विशार,
 प्रेम-मल फिरत मूख्य, गुंजा गुन तिशारै ।
 गुंजा पवन प्रिय रतास, जागे अतितय क्याल,
 मागे कंजात-जाल, कुल कंज टारै ।
 त्यागे प्रेम-फेक-दुखन्य निरसि के मुतारकिंद^१
 गुरदास अति कंद मेरे मद भारै ॥

इस संप्रदाय में कहीं कहीं मंगला के अन्तर्गत तण्डिता भाव के पद भी हैं । ऐसे पद गौर्विंदस्वामी के काव्य में अधिक हैं ।

मंगलांग में वृष्ण को मस्तन मिथी, दुध, मलार^२ आदि दिया जाता है । ये कुछ खाते हैं कुछ गिराते और कुछ फुल में लिट्टाते हैं । यों उन्हें मस्तन-रोटी विशेष प्रिय है किन्तु यदि बीरी बढ़ जाय तो कच्चा दुध तक पी जाने की राखी हो जाते हैं । प्रातः कालीन उष कलक के पश्चात् मंगला भारती की जाती है । आनंद की निधि वृष्ण की कृपा-दुष्टि की प्रार्थना की जाती है ।

नैन परि कैतौ गिरिधरन को कल मुल ।
 मंगल भारती करौ प्रात ही परम सुख ॥
 लोचन बिछारत बधि धंवि हूँ मैं खरी
 कृपा कलकनि पारु मूढीनु रुख ।
 'बहुनु' प्रभु आनंद निधि रुप निधि^३
 निरसि करौ दूरि खर रैन को दुःख ॥

२- हुंगार :

श्रीवृष्ण की उष्ण अन्न से मस्ताकर वृष्ण वस्त्र आदि से हुंगार करने को 'हुंगार' कहा गया है । वृष्ण वस्त्र की वस्तु में नहीं आते । मजाने से ये जानाकारी करते हैं, कलारुण रीति रीति परखी-लौट जाते हैं । माता यशोदा उन्हें तरह-तरह से फुसलाती

‘जुमाति कर्हि क्यूँ बन्ध्याक, रौं ग्ये हरि लौटा री ।
 तैल उबटनी से चार्ने करि, तालहिं बौटा- मोटा री ।
 मैं बालि जारं न्हाउ जनि मौल, कत लौकत बिनु कर्हि री ।
 पाई करि राखी ज्वाह के उबटन- तैल- क्माई री ।
 मरि बहुत बिनती करि तजति, मानत नहीं बन्ध्या री ।
 पूर ज्याम बलिहीं बिरुभाने घुस-मुनि कं न केा री ।’

किन्हीं प्रकार नक्सा कर विच-विभिन्न जगहों से उनका गुंगार लिया जाता है । बांस में काजल तथा पिठोना ^{लगाया जाता है।} । वृष्ण का रूप-ध्यान भक्ति का अनिवार्य कर्म है । इस रूप-ध्यान में उनका गुंगार सहायक होता है ।

३-ग्याल

गुंगार भोग तथा ग्याल भाव से क्या कारणोंना ‘ग्याल’ के बन्धनित जाता है । ग्याल के फलों में वृष्ण की बाल-झीड़ा भी वर्णित है । ये भौंरा कन्दोरी क्या लेखी हैं गोश्रियों का मन नचाते हैं । कभी यह झा पर फांग उड़ाते हैं किन्तु वह डोर तोंचते हैं या गोश्रियों का मन हल्ला फैसला करना चुष्कर हो जाता है । वृष्ण का तिलोना तैला भी रहस्यमय लीकों से भरपूर है ।

‘लाल भाव तैल घुंरा तिलोना ।
 काव कन्द कम्पत है कमीश बड़ी मचूर फिलोना ॥
 प्रेम घुंसे के हैं फिरकी कुंकमा कर्हि तलोना ।
 चहावश भीकत कर्हि जित्तु सु क्व ही करीना ॥
 कुमिरि कुमि कुकि बाट केत कम्मी म्नु बीना ।
 ‘परमानन्द’ ध्यान काल क्व प्रम केर तिरौना फिरौना ॥’

ग्याल में क्या कारणोंना महत्वपूर्ण है । प्रातःकाल यज्ञोपासी बड़ी मत्त कर वृष्ण बहराम की क्या पिताली हैं । वृष्ण प्रवन्ध होकर नाचते घूमते क्या पीते हैं :

नंदरानी नाथ व्याकृत धिया ।

कल मौडन लेख बांगन में पुनः काननक जिया ॥

नाथन संस करत बिल्लारी उर बानंद बहिया ।

फुंकि फुंकि फय पीका कमल भुत बरत परत दौऊ भिया ॥

बास नितोद गुर नर मुनि मोहै जोग ध्यान भिरोया ।

‘गोविंद’ प्रभु फिा बदन बंद को जगुमति रेत बहिया ॥

ग्यास के बाद कृष्ण सत्ताओं तल्लि वन में गोधारण के लिये भ्रमण करते हैं ।
वन में राक्षसों का उन्म होता है ।

५- राक्षसों

वन में बसाया किसी ग्यासि से मध्यान्ध का मौज, लिते ‘झाक’ कहते हैं, मेकरी
हैं । झाक को ही राक्षसों कहा जाता है । वहीं भांति भांति के व्यंजन होते हैं । झाक
ताने में कृष्ण के मेरीभाव की प्रवक्तान बमिब्यक्ति होती है । किसी मराही पर चढ़कर
वह उन सत्ताओं को देखते हैं । भुंज, मोच, पुवल, बीडाम, मधुकांत जादि के फुटने पर वे
वन को झाक बाटती हैं । सत्ताओं के साथ झाक ताते हुए कृष्ण कभी किसी का फुटा और
हीन कर ताने लगी हैं, कभी किसी का । व्यंजन को सटाती हुई कल-पुलक उल्ला सख्य
भाव से स्वाद लेते हैं, उनके इस मानपीय व्यवहार पर देवतागण आत्मीनिकति होती हैं :

संस परस्पर करत कलीस ।

थिंजल ली सरार मोहन मोठे बसत धवन के बोल ॥

तीरे फतास पत्र बहुतेरे फनारी जीयों बिल्लार ।

पहुंनिधि बैठे ग्यास मंछती कैक ताने नंद कुमार ॥

गुर विमान उन कोहुक भुते बग्य पुलक हैं नीके रंग ।

केव प्रसाद रझ्यो धी पायी ‘परमानन्ध’ धी हो ली ॥^२

बच्छास के कुछ कवियों ने झाक के प्रसंग में कुमार रस का फुट भी भर दिया है ।
ग्यासि झाक लेकर कृष्ण को देखती हुई किसी गह्वर वन में पटा जाती है, कृष्ण उसे

१- गोविंदस्वामी का संख्या २४

२- परमानन्धानंद का संख्या ६१४

सौकी हुये कम कम में या पहुंचते हैं । अपना कर्मा पैर बरतते लाता है और डाक लाने वाली ग्यालिन के वस्त्र धींग जाते हैं । उसे अपना पीतांबर केसर धूँध उतारे प्राति जोड़ते हैं । इसी प्रकार के कई प्रकीर्णों की उद्भासना की गई है ।

५- उत्थापन

मौज करने के उपरान्त धूँध दीपदर को उन्नत करते हैं । उस पिताम-अन से उन्हें जाना उत्थापन कहलाता है । उत्थापन में मौग की लाता है जिसमें उन्हें फस फस में फिना जाता है ।

उत्थापन के क्षेत्र में संख्या होने पर धूँध गायें बटोरने लाते हैं और ब्रह्म लौटने की तैयारी करते हैं । कक्षाओं से गाँवों धीरे धीरे गिरतीं किन्तु धूँध की एक वंशी-तान पर अनुरागविभ्रम गाँवों स्वर दुग्ध से बरसा छोड़ता । धूँध धूँध के पास अनुपस्थित हो जाती है । इसीलिए अलग धूँध से ही गाय बुलाते हैं ।

क्या गई दूरि टैरी बू कान्ह ।

जो ऊँचे टैर गुनापो लव बदरौनी धीरे जान ॥

धूँधाल में बरत उरित धूम चौकि कमलि टैर परी गान ।

धूँध धार बरसी शीघ्र बार् 'गोविन्द' प्रभु की---

कहाँ करत कमल मुन पान ॥

धूँध हीरे ही धूँध गायों के साथ घर लौटते हैं । गोपियाँ उनका गौरव मंडित रूप देखने की जातुर बनी बनी द्वार पर लड़ी रहती हैं ।

६- मौग

घर बाहेर धूँध को धूँध का मौग शक्ति दिया जाता है । धूँध को देखने गोपियाँ नन्क-द्वार पर पीड़ ला देती हैं । उनके इस व्यवहार पर रोहिणी निश्चय करवाती है :

कैत है ही । मौज का भिनि बाजी तिवारी ।

शिकपीरि हैं फिरि-फिरि आवति बरवा ही ही बारी ॥

लीरिनि बार निरुधि ठाढ़ी भई दे दे बाडि मुह धारी ।
 तुम तरुनी जीवन-मन्नाती रही बु कैल-धारी ॥
 कौड गरज कौड सरज बाधति कौड बजावति धारी ।
 'हुमनास' प्रभु गीबन - धर कन ही बैठे धारी ॥

७- तंध्या धारती

भोग के उपरान्त दूष्ण की तंध्या-धारती होती है । बड़े धूमधाम से यह धारती की जाती है । रत्नजटिय कंबू-धारा में काल बंदन बादि मिठाकर दीप ध जलाया जाता है । घंटा कालर बादि बाजों तथा प्रातिफा गौमियों के संस्कार शक्ति धारती उत्तरी जाती है :

रत्न जटिय कंबू-धार मणि लीहै
 दीप्तास धार बादि बंदन लीं बति पुगंध मिजार्ह ।
 धन धन घंटा धीर, कल कल कल कलर फकीर
 कल कैरि बोलति ब्रज की नारि सुहार ॥
 धन धन धन धन, ऐति जुती धुर-बंधन
 गोपी उन नाका हैं भोस बंधार ॥
 'पद्म' प्रभु गिरिवरन लाल, धारती बनी रत्ना
 उन कन धन धारति हैं उन कलीमति नैरार ॥

८- जन:

तंध्या धारती करके दूष्ण की राति का मौज कराया जाता है जिसे बाल कहते हैं । बाल कराकर उन्हें फल पर धुला किया जाता है । जन के समय यशोदा का कहानी कला और दूष्ण का हुंरारी भरी हुई निद्रामग्न ही जाना वात्सल्य का विशेष भाव-स्वय है । तंजित दूष्ण राम की कला में लभ्य से 'बाप बाप' कहती हुई

१- हुमनास पर तंध्या १८३

२- पद्मनास पर तंध्या २८४

जबकि यशोदा को भक्ति कर देती हैं किन्तु अन्तरी कृष्ण को वास्तव का चौकना जान
यशोदा उन्हें धक्का देकर शान्त कर देती हैं। कृष्ण के लौ जाने पर दिन भर के कष्ट
फलान पर पकड़ोस करती हुई यशोदा उन्हें त्रैम विभोर होकर लक्ष्मार्त्त हो जाती हैं।

‘तस्मै’ में राधाकृष्ण—सीला का वर्णन भी प्रायः कवियों ने किया है।

रागमूक्त साधना :

नवधा भक्ति एवं सेवा-प्रणाली सामान्य तरणियाँ हैं जिनका अनुसरण करता
हुआ व्यक्ति भक्ति के फल पर पहुँचता है। इनके अतिरिक्त एक फल और भी है—
भास्वान के कथयिक क्षीपता का जो आरंभ हो त्रैम हो जाता है और केवल अपनी उत्कृष्ट
क्षीपता की तीव्रता से पीड़ित होकर अन्य प्रणालियों के अभाव में भी अपनी वरम
परिणति पा लेता है। अथवा, कालेन आराधना आदि सब त्रैम के प्रतिकूल में स्वतः,
नैसर्गिक रूप से आ जाते हैं, भक्ति के साधन बन कर उसे विकसित करने नहीं वरन् त्रैम
की स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन कर। यह मार्ग केवल उन आत्माओं का है जो सामान्य
जीवन में व्यस्त रहते हुए कृष्ण के अप्रत्याशित शीर्ष की भावना से किंवा उनके अतीतिक
मुरलीनाद से शिंकर उनके पीछे पीछे पड़ती हैं और जब तक उनका धान्निध्य नहीं मिल
जाता तब तक चिन्तित रहती हैं। कृष्ण की लीज में ये साधक अपना सर्वस्व गवां देते
हैं। ऐसी साधना कृष्ण की अतिक्रिया से अंतर्हित होकर फलीभूत होती है। यह
अन्य त्रैम इत्यादिना नामा स्वरूपभक्ति का द्वार है जो व्यक्ति को सांसारिक फलायों
के आकर्षण से मुक्त कर कृष्ण की सास्त्र शीर्ष और त्रैम के आभास की ओर
प्रेरित करता है। कृष्ण के ही सब निगूढ़ अन्तर्लक्षणा का संस्कार होता है किन्तु
सामान्य मनोरोगों से उत्तम प्राप्त कृष्ण नहीं, वरन् वह कृष्ण जिसके अन्तर में
आध्यात्मिकता का दिव्य कल प्रस्फुटित हो रहा हो।

यह त्रैम मार्ग आपाततः मानवीय त्रैम की विभिन्न मनोदशाओं का आकार
धारण करता हुआ जीकृष्ण से तादात्म्य पा लेता है। यद्यपि यह दिव्य त्रैम, अनुप
आकार की भाव से यह सीला ‘मा वाणी’ से कम ऊपर नहीं है, तथापि है यह दिव्य ही,
श्रुणादीत के प्रति त्रैम। यह त्रैम मार्ग का निरूपण स्वयं ही मानवीय हो है
किया गया है क्योंकि इन मानवीय प्रतीकों के अतिरिक्त उस सत्य की ओर किसी
बांझ अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। अतुरागमूक्त साधना कृष्ण से मानवीय
संबंधों की स्वीकार करती है क्योंकि भावान भक्त के लिये अनिवार्य निराकार
नहीं रह पाते, वे दिव्य पुरुषात्मन के रूप में जीव के साथ नाना संबंध-बुन जोड़ते

हैं। पिता-पुत्र, मित्र-स्त्रि, शिष्य-माता, प्रिय-प्रियतम आदि— सभी प्रकार के मानवीय संबंधों का लक्ष्य लेकर यह भक्ति सिद्ध होती है। ये संबंध आरोपित नहीं किये जाते बल्कि उही निष्कला से स्फुटित होते जाते हैं जिससे निष्कल मानव का संबंध-प्रनुभूति है। मानव के प्रति कुमा प्रकाश के लिये ही शीघ्रता की नसीब है। उनकी लारी लीलाओं में नसीब है, एवं नरक में उनकी का 'स्वल्प' है, किन्तु प्राकृत मानव का बन्धनरोप नहीं।

परब्रह्म-निराकृति ही इस लक्ष्यना के उपवीत्य है। विविधविधान का उत्सर्जन करती हुई इस परामर्श में प्रेम की लारी बन्धनरोपों निरुपित हुई है। प्रेम का उदय, प्रियतम का स्फुटित, मित्त, विरह, मान, पुनर्मित्त—सभी अवस्थाओं का सांगोपांग वर्णन हुआ है। यह भावात्मक लक्ष्यना कृष्ण के प्रति कान्त भाव की लेकर चली है, अन्य भाव केवल ब्रह्मसंप्रदाय में संकुलता से और वैतन्य संप्रदाय में ब्रह्मन्त विरक्ता से उपलब्ध होते हैं। राधाब्रह्म एवं निम्बार्क संप्रदायों में प्रेम की लक्ष्यनावस्था की कोई चर्चा नहीं है, सिद्धावस्था का ही कल है। भागवत-प्रेम की लक्ष्यना ममःस्थितियों का विस्तारपूर्वक ज्ञान केवल वैतन्य एवं ब्रह्म संप्रदायों में हुआ है। यों ब्रह्मसंप्रदाय में ब्रह्माव की उपासना ही मस्त्यपूर्ण है, किन्तु इस संप्रदाय के साहित्य में मञ्जुरभाव की जितनी विस्तृत चर्चा है उतनी पुर के बतिरिक्त कितनी कवि में ब्रह्माव की भी नहीं है। मञ्जुरभाव की लक्ष्यना ही रागभक्ति का प्राण है। वैतन्य संप्रदाय में यह निम्नलिखित लीलाओं-की-हुं काव्यरूप की स्फुटिमिनी बन कर चली है, ब्रह्म संप्रदाय में विशिष्ट लीलाओं की। गुंजारपरक लक्ष्यना की प्रतीकात्मक व्याख्या का यहाँ यत्किंचित् प्रकाश किया जा रहा है।

वैतन्य संप्रदाय में मञ्जुर भक्ति:

इस संप्रदाय

में मञ्जुरभाव की

लक्ष्यना गुंजारख के काव्यज्ञास्त्रीय रूप पर आधारित है। पूर्वरंग, मान, प्रकाश, लीला आदि गुंजार ख के सभी कला लिये गये हैं। किन्तु उज्ज्वल रस के बन्धन से इन अवस्थाओं का विवेक करते समय कवि एवं विद्वान् उनके भाव्यात्मिक लक्ष्य की ओर आनुरक्त रहे हैं। मान्य लक्ष्य निम्नलिखित के है स्पष्ट ही घोषित किया है कि लक्ष्यकी साहित्य के नीति-तत्त्व का उत्कर्ष उतनी भाव्यात्मिक व्यंजना के कारण

सूरदास की कृष्ण की ओर से आवाहन का प्रथम प्रत्युत्तर है। प्रेयोका का ही द्वारा नाम सूरदास है। आनन्दस्य आनन्दी पैता में निन्द्यस्य मन दिव्य पुरुष का प्रथम संकीर्ण भाव उत्पन्न निन्द्यमान विर-आलम्बीय की ओर आकर्षित होता है, उस कटुस्य चित्त विविधदृष्टि का है प्रति आत्मा में एक नवीन राग जन्म होता है। यह राग कई प्रकार से उत्पन्न हुआ करता है कर्त्तव्य-रूपकर्म, स्वप्न में रूपकर्म, दिव्य कर्म, स्वर्णकर्म या कर्मों से। सूरदास के जन्म में इनमें से कोई एक या एक साथ के कई कारण हो सकते हैं। स्वप्नकर्म से वीरों में जन्म राग उत्पन्न हुआ किन्हीं लोक परलोके का विन्द्य हो गया।

मायाविषय में मैं बहुत बड़े बड़े विद्वानों की बहुत राशियाँ देखी हैं। वे सब ज्ञानियों का अनुमान—आधार मौन है ; सभी नेत्र पर मैं विमल हूँ । निम्न निम्न में उन का है जाती जाती रहा हूँ किन्तु ऐसा नहीं नहीं हुआ था, मैं जानी कि मैं कताने जाना मैं मैं जो मैं बाहर में बढ़ाया। मैं जो मुझे जाना ही जाना जानती जाना । उन हस्त में ऐसी बाहुल्य में जाना कर ही कि मुझे नहीं हुआ था कि मैं नहीं हूँ जा रही हूँ । मैं जाना मैं नहीं रहा था ।

" These songs have a quite unique place in World's lyrical literature, fed as they are by the great spiritual culture of the Hindus and by Vedantic Philosophy, which give to apparent sensuous descriptions a great mystic import " — D.C. Sen: Chaitanya and His Age, p. 313.

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

प्रेमोक्त में स्थानास्थान कालाकास नहीं है । इस पूर्वराग में मनुष्य घर से बाहर होकर, सीमा से सीमा के पथ पर जा सड़ा होता है । जीवन के पारक्ति पथ पर तो राधा नित ही आती जाती रही हैं किन्तु ऐसा अनुभव ब्रह्मपूर्व ही था । कृष्ण का संस्पर्श उनके मर्यादित मानव-जीवन में अप्रत्याशित है । किन्तु जिस दिन से कृष्ण के साथ आत्मा का संघर्ष जुड़ जाता है उस दिन से जीवन की सारी मान्यताएं परिवर्तित होने लगती हैं । श्रीकृष्ण का आकर्षण रागप्रवण आत्मा को सारी भौतिक मान्यताओं लौकिक मूल्यों के प्रति उदासीन बना देता है, उदासीन ही नहीं जीवन जिस मानवदंड पर टिका होता है वही टूटने लगता है । यह मानवीय चेतना का अतिमानवीय चेतना में निष्क्रमण है ।

यही नहीं, जीवन में जो आसक्तियां जड़बद होती हैं उनका स्थान भी कृष्ण के प्रति नानाप्रकार की आसक्तियों का ग्रहण करने लगती हैं । श्रीकृष्ण का दर्शन उनके व्यक्तित्व किंवा मुरली का श्रवण स्वभावात् मन एवं इन्द्रियों की गति को निरुद्ध कर देते हैं । नैतिकता की हद छोड़कर आत्मा आध्यात्मिकता में पड़ाव करती है इसलिये कुलशील की मर्यादाओं का भी उल्लंघन होने लगता है । राधा की स्मृति में आभूषण परिवर्तन घटित होने लगता है । जब वे पति के शब्द सुनकर चौंक उठती हैं, किन्तु श्रीकृष्ण के मंजीर रस को सुनकर उन्मत्त की भांति ढोड़ पड़ती हैं । पति के इतने लम्बे आश्चर्य पर भी वे यह नहीं पहिचानती कि वह काला है क्यूँवा गौरा, किन्तु श्रीकृष्ण को अभी तक देखने पर भी श्यामल-वर्ण बादलों को देखकर उनके नेत्रों से आधारा प्रवाहित होने लगती है । पति का स्पष्ट वह जंजाल समझती हैं और तरुण तमाल का स्तान्त में आलिंगन करती हैं । गुरुजन के कर्णों को सुनकर अनुनी कर देती हैं, कृष्ण की मुरली ध्वनि का पान श्रवण कर कर करती हैं । इसप्रकार राधा की सारी ^{इच्छा-}चेष्टायें कृष्णाभिमुखी हो जाती हैं ^१ । साधक की दर्शन, स्पर्श, श्रवण की सारी

१- हुनहते कमल गुरुपति-- राव ।

सुधा मंजीर-रस उन्मत्ति धाव ॥

नाह ना विन्दु काल कि गौर ।

कल वैशारि नयने फल लौर ॥

काहां सुहुं गौरि आराधति कान ।

जानहुं राई लीखे कन मान ॥ ५०

स्वाभिस जगन-मन्दिर नाहि उठ ॥

एकलि गलन सुंभ नाहा सुठ ॥

पतिर परसे मान्ये जंजाल ।

विभी आलिंग तरुण तमाल ॥

मुरति निशान श्रवण परि विरल ।

गुरुजन-वदन सुह नाहि सुह ॥

ऐक्य कतहु मरम अभिलाष ।

कतहु निवेदिन गोविन्ददास ॥

उन्निद्रा^१ पूर्वराग के उदय होने पर कृष्ण में आकर्षण अनुभव करने लगता है । कृष्ण के अनिवार्य रूप और योगन से बाधुष्ट जाय जाति कुल, शील म्यादि की मुक्त बैठता है:

जाति कुल शील लज है बुझि गैल ।
मुन भक्षिा और घौकणा रहित ॥
कुलखी ली क्यया दु कुलै दिहू दुल ।
ज्ञानदास कहे दद करि पाक बुक ॥

धारे साधारण संबंधों को छोड़कर प्रकृत कुल कुल भयमात काय होता है, किन्तु यह जमी में डूढ़ता प्राप्त किये रहता है—ज्ञानदास कहे दद करि पाक बुक। यह डूढ़ता प्रेमोक्त के साथ ही आ जाती है क्योंकि जिने स्वभाव भी कृष्ण का दर्शन पा लिया व वह उनकी पुष्पा को त्याग नहीं पाता । पीते भी यह रस उससे कोई हीन नहीं करता और न ही वह छोड़ सकता है । कृष्ण के रूप को देखकर कौन अपना सर्वस्व गंवा ^{ले} बैठता ? राधा जमी ली से कखी है :

कि पैलू कवच-तलाते ।
जिनि परिभय और परान केन करे
जिने कि पारिये पासरिते ॥ ७० ॥
वे देसाये स्वभाव से कि पासरये बार
गुणगु पुषार तनुतानि ।
बास जान्य वसे रूप हैरि के ना मुते
जाते नाहिक हैन प्राणी ॥

कभी कभी ऐसा भी होता है कि कृष्ण जात्मा की और आकर्षित होते हैं और पूर्णरूप से, उनका प्रेम बन्धन सीमा तक पहुँचा हुआ होता है :

बसि और फर वसे गये घात के हल
बाधा किन बिकाहल वसे ॥

१- फलकलक फल संख्या १२३

२- फलकलक फल संख्या १२४

३- " " " " १४४

किन्तु आत्मा जैसे होती रहती है । उस पर नियंत्रण का, जड़ता का आवरण पड़ा रहता है । कृष्ण की ओर से प्रेम पूर्णतया प्रकाशित है किन्तु राधा को उसका भान तक नहीं, कोई अनुभूति ही नहीं है उस प्रेम की उन्हें ।

पुनरि तुष्टं बहि कृत्य पाशाण ।

कानुष नमि दशा हेरि शस्वरि

धरु न पार पराण ॥

किन्तु भाग्यवत् प्रेम शक्ता शक्ता होता है कि देर से ही ऐसी आत्मा उस प्रेम का प्रचुर धैर्य को बाध्य हो जाती है । यह सत्य है कि आत्मा की ओर से परमात्मा के प्रति प्रेम जिया परमात्मा की ओर से आत्मा के प्रति प्रेम स्वीकृति नहीं रह पाता, वह बिना प्रचुर उत्पन्न श्रद्धे नहीं रह सकता । दोनों में एक दूसरे से मिलने की तीव्र उत्कंठा होती है । जो करता है कि शुरुआत में आत्मा के प्रेम को दृढ़ एवं सुदीप्त करने के लिये परमात्मा क्षिपा रहै, कृष्ण धिरु तीव्र करने के लिये संभव है कि श्री राधादेव के प्रति कक्षा प्रकट करें, किन्तु घन्ट तक ऐसा नहीं रह पाता । प्रेम की शक्ति प्रीत्युक्त होकर जब शारीरिक संशयार्थों को मत्न कर जाती है तब कृष्ण का प्रतिदान संभव ही नहीं व्यवस्थानी है । बंगला प्यावली में आत्मा-परमात्मा दोनों ओर से प्रेम की प्रकृता व्यञ्जित हुई है । राधा की कृष्ण से मिलने की किन्ती तीव्र उत्कंठा है, कृष्ण को भी राधा से मिलने की उत्तरी ही तीव्र उत्कंठा है ।

ए शक्ति विधि कि पुरायन शोध ।

हेरु पुन श्रि रूपनिधि राधा ॥

यदि मोह ना मिलत तौ धर तमा ।

तने जिह दार धरु कोन कामा ॥

श्रीकृष्ण की मत्त के अन्तराह-निर्मुक्त में कातर भाव से उसके यहाँ जाने का पंथ निजारी है । व्यक्ति की वास्तविकता का तक अन्तर्भूति ही आत्यन्त नहीं होती तब तक कृष्ण-

१- पञ्चमहात्म्य पद श्रव्या ८७

२- " " " ८८

३- ऐश्वर्य पुन शक्ति कामादि ।

अन्तर धर धर पंथ निजारी पद पञ्चमहात्म्य पद श्रव्या ८८

मिलन आनंद है ।

अभिचार :

नगराग से स्फूर्तिशील आत्मा शरीर आवाजों को पैर के ब नीचे फुलती,
रौंकी, फन-विषय के फन से मुक्त होकर वृष्ण से मिलने कोते वत पढ़ी है । प्रेम-
तापना के किन्-संकुल फन को प्रेम के वायुम से काटती हुई राधा वृष्ण के मिलन
अभिचार करती हैं :

नव अनुरागिनी राधा ।
क्यु नाहिं मान्ये बाधा ॥
लसति क्यसि फान ।
फन्य विषय नाहि मान ॥
विषय किमरित बाट ।
प्रेम वायुम काट ॥

प्रेम मार्ग की तापना के विघ्न-आवाजों का वर्णन शक्तिशाली रूप में किया गया है ।
आयान से मिलने का मार्ग आसान नहीं है । मार्ग अनार-बाध्य के अज्ञान-बंधनकार से
परिपूरित है, अज्ञानक शक्तियाँ उस ओर प्रयाण को अवरुद्ध करना चाहती हैं । इन
शक्तियों का प्रतीक धर्म है जो तापक के पैरों को जकड़ना चाहता है । जतना ही नहीं
निरन्तर वषाँ होने के कारण फन में फिचलाने का फन है । आधि-दैविक शक्तियाँ
की आधिभौतिक धर्मों की भांति तापक को विचलित करना चाहती हैं । मार्ग में
फिचलन की चाहना इती है ही, साथ ही वह फंटेलाकीर्ण भी है अन्य कष्टों से ^{मन को} जकड़
कर देने वाला । किन्तु वृष्ण के पक्ष की आशा में मार्ग के दुःख दुःख नहीं लाते । फन
की शरीर आवाजें धि पर नहीं टिक पातीं । वृष्ण का आवाहन हुंकर राधा गुरु
के शीघ्रता पुत्रों की तिलांजलि दे दुरन्त फन पर अभिचार के लिये आरुढ़ हो जाती हैं :

माधव कि कथं कै- कियाक ।
फन-आगाधन क्या स्व ना कथि है
यदि फन मुक्त लाते लात ॥ ५०॥
मन्दिर तैषि फन फन बारि बाढहुं

निधि हैरि कम्पित की ।

तिमिर दुरन्त पय हैर ना पारिये

पय-धुने बैद्यत मुजे ।

है कुल कामिनी ताहै कुल यामिनि

घोर गहन भति दूर ।

आर ताहै जलधर बरिखये कर कर

हाम जाउम कोन पुर ॥

है पय-पंकज पौ किमुणित

कटेकै जरजर मेत ।

तुया दरल-बासै कसू नाहि जानहुं

धिर कुल कब दूर गेल ॥

तौहारि मुरखि जम अमणो प्रमैख

जोड़हुं गुरु-गुरु भाष ।

पन्यस कुल तुण-हुं करि ना गनहुं

ककाहि गौविंदाष ॥

कभी कभी अभिचार का पय शान्त एवं स्वच्छ भी होता है जैसे कुलामिचार में ।
किन्तु पय चाहे स्फुट हो या प्रतिकूल अभिचार के लिये तो रागा जाती ही है ।
कंठकादीर्घ मार्ग उन्हें विपत्ति नहीं कर पाता । एकबार जब घर का प्रांगण छोड़कर
कब बाहर निकलीं, शीमा से असीमता के पय पर था सड़ी हुई, जब उन्हें पय-विपय का
विचार नहीं रह जाता । एकाकिनी आत्मा धुण्ड-मिल के मनोरथ पर चढ़कर कभी
दुस्तर मार्गों को पार कर लेती है ।

१- पदकल्पतरु पय संख्या ६७६

२- विजयधर मरुत कुतर पय पांतर

एकहि बसति तधि गैह ।

कहि नारीये दोधरे कनक

पय विपय नाहि मान ॥ पदकल्पतरु पय संख्या ६००८

क्योंकि वृष्ण से मिलकर परम-शक्ति धारा बहने लगेगी ।

हैरि राधा मोहन और सुशोभन

पीटव पुरुषक पुन ।

इस अभिचार के फल में पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण से वाञ्छात्कार होता है । उनके स्तुत्य रूप एवं अमय प्रेम की भाँवर राधा अभिचार काशीन धारे बहतीं को भूल जाती हैं । वह जाता है केवल भाव, अमरिषीय आनंद ।

मान :

परन्तु प्रथम चित्त में आनंद की प्राप्ति होने पर भी दुःख की निःशेष निवृत्ति नहीं हो पाती । कारण आत्मा के उज्ज्वल प्रेम में कुछ मलिनता अवशिष्ट रहती है, उसमें बर्ह का आवरण रहता है । इसीसे भगवत्प्रेम में भी राधा के 'मान' का अवतारणा हुई । राधा वृष्ण के बहुतायक्य पर आकारण या स्कारण रुठ जाती है, रुठ ही नहीं उन्हें वृष्ण से प्रेम करने का पश्चात्ताप तक होता है । किन्तु उनकी यह आत्मोन्मिष्टता आनन्दजन्य है, तीव्र बुद्धि का परिणाम है । यस्तुतः एक ही पराशक्ति विभिन्न जीवों में अपना प्रकाश करती है, और इस विभिन्न पराशक्ति के साथ ही श्रीकृष्ण आत्मस्वीकृति करते हैं । अपनी ही चिन्म होने के कारण वृष्ण सभी जीवों में अपना प्रतिबिम्ब खोजी है, यह प्रतिबिम्ब लीला या वैलना ही भावान का जीव के प्रति अनुस्यूत प्रेम है । सभी वृष्ण के बंध हैं, उन पर उनका समान प्रेम रहता है । इस कथ को भूल जाने पर जीव में 'मम' से प्रेरित 'मान' का दुःख उत्पन्न होता है । मान में गर्व भी निहित रहता है । यह गर्व वृष्णप्रेम में बाधक होता है । मान कोष, गर्व अधिकार भावना के पीतक हैं और भगवत्प्रेम में आत्मतामर्पण प्रमुख है, अधिकार भाव तो बर्ह का एक संकुचित और तुच्छ रूप है । यह बर्ह अन्य ज्ञान ज्ञान को केवल अपनी में ही बाँध रक्ता चाहता है, इसीसे राधा मानकी हो उठती है । जीव के इस ज्ञान को वृष्ण दूर रने का प्रयास करते हैं, तत्कालन से नहीं बरन अपनी प्रेमातिशय्य है । राधा का जीव अपने ऊपर आरोपित कर स्वयं अपनी को वृष्ण अवराधी मान लेते हैं, तब कहीं राधा का अभिमान ज्वालित होता है, तब कहीं उनका मान भी हो जाता है । वृष्ण कहते हैं कि राधा उन्हें छोड़कर पुनः रह सकती

है क्योंकि आत्मा जीव स्वरूप-विस्मृति में भी लुप्त मानता है, परन्तु कृष्ण उसे उस परिस्थिति में नहीं रहने देना चाहते । वह तबैव जीव की ओर उन्मुख रहती है :

तुन्दरि दूर सर विपरित रीण ।
 तुष्टं क्व नोहे शीङ्गि पुन पाजयि
 शम नाहि लोक्म तथै ।
 तुया फ-क्त-मणि-शर दुष्य वारि
 पिसि पिसि फीरु रीण ॥
 एतं भुनि भातिमि देहे कातर वानि
 बाहुल्य धैर ना पाय ।
 अस्मिन्मान परिहरि बैठसि तुन्दरि
 बाध न्याने मुक्त पाय ॥
 नाह रक्षित्वर लोरे बागौरस
 फुल्लं क्वने फल वारि ।
 कुं करे फुल्लं क्वान-लोर मोक्ष
 उद्वेगनाथ बलिहारि ॥

जीकृष्ण जानबूझ कर एक के संगीत फिन्हीं से रंजित होकर अन्य के पास जाते हैं । उनके इस व्यवहार से गोप्त्रियां सिन्न होती हैं किन्तु कृष्ण का प्रवक्तव्य बाकवर्षा उन्हीं अधिकार भाषना से ऊपर उठता है । इसीलिये जब कृष्ण मयूरा बसे जाते हैं तब हम विरह दुःख में स्मद्धाश्रित्य ही समान रूप से कातर हो जाते हैं । उनका प्रेम विषयता को पक्ष्य जाता है इसलिये उसमें बहं का स्वभावः विहीन हो जाता है ।

नायुर-गीत

आत्मा की उद्य अवस्था की वैया है जिसमें वह कृष्ण का तात्कात्कार नहीं कर पाती । यह नायुर गीत उन बंबोरी गहराव्यों के गीत हैं जहां कृष्ण का प्रकाश प्रकट नहीं हो पाता । इस विरहाविरेक में राधा का बहं पूर्णरूप से नष्ट हो जाता

है, उन्हें एकमात्र श्रीगुरु का ही स्मृति रखनी है, भजनी नहीं। गुरु का आव में सारा ज्ञान सून्य प्रतिभासित होता है। देह मन प्राण की प्राकृत गतिविधियाँ निरस्त होकर केवल गुरु का योग ही उत्कंठा में स्मृति रखती हैं वन्धना उनका प्राकृत रूप 'मरण' कला ही पहुँच जाता है। केवल गुरु मिलन की आशा है ही वह राधा का अस्तित्व रक्ता है, संसार के लिये वे मृगमाण हो जाती हैं। उनका आत्मनिवेदन निःशेषरूप से संपादित होता है।

पुनर्मिलन :

मृत के इस निःशेष आत्मसमर्पण के प्रयुक्त^{में} उसकी तबालीण वह सून्यता में श्रीगुरु पुनः प्रकट होते हैं और राधा से उनका मिलन चिरन्तन हो जाता है। जो सम्बन्ध केवल आत्मा में था वह रूपान्तरित देह, मन प्राण में भी^{चिर} प्रकट हुआ^{रहता} है। यही श्रीगुरु का गोपन का रहस्य है, यही राधना की परम परिणति है। राधा के व्यक्तित्व के समस्त कर्मों में गुरु आ जाते हैं। उनकी स्थिति उस कीट की भाँति हो जाती है जो मृग चित्तन करते करते लक्ष्य, भूत हो, बन जाता है। आत्मा परमात्मा का मैद में केवल सम्बन्ध पूर्णरूपेण स्थापित हो जाता है। राधा गुरु तब मन प्राण तब^{हो जाते} एककार^{हो जाते} हैं। यह चिर-मिलन की समृद्धिमान शोभा कहा गया है। उनका मिलन शाश्वत हो जाता है, जीव का 'भगवाना' से फिर कभी वियोग नहीं हो जाता। अब आनन्द निरन्तर समृद्ध होना जाता है। राधा कुछ से कहती हैं:-

हुन हुन है परान पिया ।

चिर मिल परे पास्याहि लागि

भार ना किन दाढ़िया ॥ध्रु॥

तीमाय बामाये एक पराण

पासे से बाझिये बाभि ।

झियाय कहे बाझिर हत्या

कि लये बाझिये तुमि ।

वे द्विज बामार करिये कुल

सकल करिहूँ योग ।

भार ना करिय बाझिर भाव

रखि एक योग ॥

वस्तु-वैज्ञान्य में गौपीमाय

गौपीमाय में जिन चीज़ों का वर्णन है, वे कमिष्ठ-मता हैं। उद्भावनायें नहीं हैं, वे रहस्य से भरपूर हैं। उनका बाध्यात्मिक लक्ष्य हुआ हुआ है, प्रकट है। बलिदान-भारण तथा निरान्त लौकिक चीज़ों में भी गुरु-कार्योन्निष्ठ वस्तु, बाध्यात्मिक व्यंग्यता है जिसे दृष्टि में रखकर कसा जिसे प्रमुख कर भावपूर्ण भावस्थिता के गान में प्रकट हुई है। वेद-पंथों पर भी लौकिकता का कारोपण लाया जाता रहा है किन्तु उन पंथों में बाध्यात्म-बोका की किसी गहराईयाँ नहीं पहुँची हैं वह बाध (समका) जाने ला है। पुराणों में बड़ी प्रतीक पैदा कसा के रूप में पुरोहित कर ली गई। यद्यपि बाध उन प्रतीकों की प्रथम दृष्टि में लीज जाना जायान नहीं रह गया क्योंकि वेदिक युग की विचारधारा का दुष्प्रभाव ही बनी है, फिर भी यदि छद्मार्थों में जंगल हुए छद्मों का लौकिक वर्ण (अथ) लिया जाय तो दृष्ट्यन्ता (वैयर्थ) हुए उपकरणों का बाध्यात्मिक कर्म स्पष्ट हो जाता है। वेद के प्रतिरिक्त योगपरक पैना-कैन्धु जो ब्रह्मपार-बाधिष्ठान, मणिपूर, काला बाधि की दृष्टि में लाने के दृष्ट्यन्ता का कुछ रहस्य बाध्यात्मिक रूप से उद्घाटित होम जाता है। कब नहीं लानी कि दृष्टि की प्रक्रिया से बन्धनित में वे निष्कर्ष कसा तक ठीक है, किन्तु उनका युक्तिरहित कर्म निष्ठ जाता है, दृष्टि के लिए कतना ही स्पष्ट है।

गौपीमाय की लीला का अन्त गौलीक है उनकी लीला में भाग लेने वाले पात्र हैं गौप, गौपी। 'गौ' शब्द का क्या कर्म है? यदि 'गौ' का कर्म उन कैन्धु-रन्ध्रियाँ ली हैं तो लैपूर्ण दृष्ट्यन्ता-रन्ध्रियों के परमानन्द कसा को प्राप्त करने के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाती, जो कि विश्वास करने योग्य नहीं जान पड़ा। परमानन्द की प्राप्ति का कैन्धु व्यक्तित्व के एक ही कर्म से होती है— वह भी पैना की लक्ष्य निम्न बलिदानित-रन्ध्रिय है; क्या लक्ष्य बलिदानित पर ही बलिदानित होकर कृत्यरूपा विव्यमन्ति की वाचना की जा लानी है? 'गौ' का कर्म रन्ध्रिय स्वीकार कर लेने पर तो वे निष्कर्ष निकली हैं। कसा के अन्य परिष्कृत कर्मों का क्या वाचना में लैप्रथम उद्घाटित बाध्यात्मिक नहीं है? यदि लक्ष्य कैन्धुओं पर दृष्टिपात करते हैं तो 'गौ' शब्द का वस्तुन्त आकाश कर्म प्राप्त होता है। दन्धेद में 'गौ' प्रकाश ज्योति कर्तव्य वस्तु पैना लीला बाध्यात्मिक प्रकाश का प्रतीक है। वह लक्ष्य उचित: गौली की विरोधित

कर देता है, गोप इन्हें मुक्त करते हैं। गो स्वयं वेद में पूर्ण तत्ता उभार के साथ कहा
कमिान है। कहा गया है कि उभार विश्व के लिए गोर्वा को तौल देता है, वह गोर्वा
वश्यकता है। दो एक स्थानों पर स्वयं स्पष्ट कर दिया गया है कि 'गो' प्रजापति की
किरणों हैं ओः 'प्रति कदा बहुमत त्वां कां न रस्मः'। उभार भी वाचिक स्पष्ट
यह मंत्र है : 'तं वे गायसम वा कर्मिन्ति ज्योतिर यच्छन्ति'।

उभार यह निष्कर्ष निकालता है कि गोर्वा ज्योतिर्मय केला का तौल है, तथा गोप
गोर्वा उभार केला के कारण करने वाले व्यक्ति हैं। गोपगोप का तात्पर्य उस
विद्याप्रजापति केला के मर, प्राण तथा इन्द्रिय के रूपान्तर की तात्पर्य है। रूपान्तर
तो मन्त्र से कारण होता है फिर वह प्राण कहा (हीन मर्मादाय, भावेक) पर कहाता
है, बन्धन दशा में इन्द्रियों को भी यह कहाता है।

भास्वनीरी : गोपी-गुण्य होता भास्वनीरी से कारण होती है। पुत्र, जी मन्त्र
का ही वाचिक परिष्कृत रूप है, वेद में बिहार दिया परिष्कृत बुद्धि के जर्म में प्रकृत
दिया गया है। एक मंत्र में स्वयं स्पष्ट करते^{६९} बुद्धि (वीमजा) को पुत्ररूप कह
दिया गया है : 'वैश्वानराय विष्णुनाम्नापुत्री पुत्रं न कुसन्मैः जामासि। पुत्रं, वशी,
उही मानसिक केला की प्रजापति में वारीकन करती हुई यज्ञाती के प्रतीक माने जा सकते
हैं। वाचिक बुद्धि दिया बिहार उचित का मंत्र है जिससे कष्ट-ग्रस्त मन्त्ररूपी
हुए मानसिक केला प्राप्त होती है। गुण्य के प्रति जावर्णन हुए पिताओं के कारण
जन्म होता है। गुण्य होती है कि उन्हें केला कल्याण उभार रहित न हो है बिना
मन्त्र। उभार पुत्री की ग्यातिन मन में यह बलिताया करती है कि स्व गुण्य उभार
मन्त्र जाने कार्य। वह अपने पिताओं की वीगुण्य में व्यपित करने को उपयुक्त है।
वैश्वानरी प्रु तावक के मन की कीया जान ली है-पुरदास प्रु वीरजापी ग्यातिन
मन की जानी, 'वीर उही पूर्ण करते हैं- 'कर त्याग विधि ग्यातिनि के कर'। मानसिक

१- उभार ४/५/२/५ : जीव(सत्य-कारा) के स्वाध्याय मंत्र/प्रजापति संस्करणः

२- उभार ७/७/२/२ : जीव(सत्य-कारा) के स्वाध्याय मंत्र/प्रजापति संस्करणः

४- पुरदास, मन्त्र ६० मन्त्र

४- पुरदास, मन्त्र ६० मन्त्र

३ - सृग्वेद ३/२/१ : स्वाध्याय-मन्त्र, जीव द्वां उभार

‘पुनि बिहारी जन की सिधैं बौधरे, किन्तु देखि वासनाओं का रुपाकार एक ही
जिन में नहीं ही जाता, प्राथना की वसरि-प्रावस्था में जन भरी हो वासना से वह
वाक्यनित हो, वैच कसी प्राकृत गतिमें में भूतों रक्ती है । इसीकी और अंगित करते
हुए बुद्धि मोहि मान से कहते हैं कि व्याप्ति में वही में पड़ी पीढ़ी को मुफ्त में ही
उन्नी बिना दिया, सुकती जसकी सेवा में जो वे और वह कसी पाति के हो तो रही
पी । पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण व्यक्ति को केला को जीवभुक्त करने में जो रहते हैं
और व्यक्ति उच कहतेवा से केकर वासनाओं में सिधा रक्ता है । ।

वीरचरण : मन का कृष्ण में समाधि होना ही मोक्ष नहीं है । मन के साथ ही
 एका के अन्य बाह्यांगी—प्राण, देह— का समापन भी आवश्यक है । संपूर्ण व्यक्तित्व
 का संस्कार करके ही कृष्ण उसे अपने योग्य स्वरूप बना लेते हैं । पावनवीरों के परभाव
 गीष्म १ यह संकल्प करती हैं कि कृष्ण उन्हें ^{अप} समाधि में, परिहृत्य में, प्राप्त हों । वे
 एक वर्षों तक उन मन के इसी संकल्प का अनुष्ठान करती हैं, प्रत्येक पारायण में लग जाती
 हैं । वह उपलब्धि के द्वारा कृष्ण प्राप्ति के लिए वे पूरा-संकल्प, पूरा भक्ति होती हैं ।

2- कुमा कल का मैं बिनि सोपहु, हवां कलौ नहिं कीह । यही क्यारी बाध । पुराणर कल
कल प्रीति कलहिनि की आर्य, कीन्हीं पुरु विस्वाह । १०१३

यस्य साध्यात्मिक ध्यान का प्रसार है, व्यात्मिक त्रै किंवा ध्यान का प्रसार है । नालास ^{मिनसोरा} ध्यान का साध्यात्मिक ध्यान का प्रसार है ।

विश्वारोह को ने यमुना को काज-कुपाखरुपिणी। विद्वत् मति जगत् महात्मार सह
 कह कर (गोपित किया है)। दुष्ण की देहाङ्ग बलिपत्तार यमुनाष्ट पर ही होती
 है, वाष्पात्मिक केला के प्रवेश में ही दुष्ण प्रेय उद्भूत होता है। गोपिका यमुनारूप,
 वाष्पात्मिक केला प्रसार में निश्चय मान करने वाली है। नैऋत की मूर्तार में बट
 क्षुणों में तप करती रही— "क्षी" रितु तप करति नदी, नैऋत विहारि। "क्ष" ने
 यमुना जल में निमग्न को बलिमन में प्रविष्ट को, तप विदुष्ण उत्तम को, वाष्पा के
 प्रत्युपर में प्रकट ही गी और उनकी पीठ पर कर्म करने को। पीठ नहीं का तात्पर्य
 वाष्पकेला पर दुष्ण केला का कलाप है क्योंकि दुष्णभाग में कलाप्य वाष्पकेला
 का बलिपत्तार होता है। वाष्पकेला का दुष्ण उत्पत्ति प्राप्ता करती है तब दुष्ण प्रेय
 मनसु-पल्ल ही न रहकर दुष्ण-^गभय-भाप ही हो जाता है—"क्ष" नि करि बलि-भापन
 पीर, क्ष पीरत क्ष पीर।^५ क्ष के वाह्यारण से गोपिका का क्ष पीर तथा गृह
 व्यवहार से उच्छ्र वाता है। दुष्ण में क्ष मन के भाप ला जाती है तब वे किसी की बात
 नहीं सुनीं, प्रातः उठती ही यमुना छट को पीर पत देती है।^५

- १- रविना धामनहपिनी। विवि रुपि ते दर्शनी ॥ पुन्याना पात्राण, पृ० १४

- २- वरुणिकां तिसां उरुणा वृषा- स्वहृदिकां,

विष्णुः पश्चिमायुष्मन्तः परे तथा दिक्पतेः । पश्चिमायुष्मन्तः, हस्तिक ५

- २- फ्राट को प्रहृ पानी नीवट देवि धरति को प्रेव ।

वीणा पीठ ज्वनि के पाठों, पुस्तक कीन्हीं में ॥ गुणगो, पृष्ठ ६० १३ म्य

- ४- प्रमाणपत्र की रकम

- ५- कर्तुं क्वं क्वं न क्वाप्स, क्वाप्स प्वाप्स विहारि ॥

मातुः शिष्यः कौः कः नः पानति, पुनः नः नः नः ।

प्राचरीं कठि पतीं कय निधि, पूरा कय सुभाति । सुभाति कय पं १२८५

नित्य तब वही कही का गोपियाँ की जानना समझी हुई ही थीं जब उनकी
 तपस्या के प्रान्त होकर वृष्णा ने एक दिन उसी तारी वन्य स्वप्न पर चढ़ा ली। वन्य
 विभिन्न प्रकार की बाहुकैला के प्रान्त हैं जिन्हें वृष्णा विभिन्नान्त के स्वप्न पर
 चढ़ा लेती हैं। वन्य की गरी, ~~कैला~~ बाधुवण ली वृष्णा स्वप्न पर चढ़ा लेती हैं।
 कौमुदी उन्कार प्राण कौमु भाव तथा कैला का प्रान्त है, सही विन्य प्रकार प्राण
 तथा वैश कैला का क्योंकि वह क्वद्वि के नीचे के कैला में आता है जिसका नाम है और
 इस कैला में विन्य प्राण किसे नानाप्रकार के रेविक्रम बाधो ली है, तथा वैश्व
 कैला एवं कनिका का बाधाव है। योग की परिभाषिक उन्कारवली में मणिपुर एक
 (गौरी-कौमु) निम्नप्राण का विनिष्ठाव है, मुलाधार एक वैश्व कैला के बाधाव का तथा
 स्वादिष्ठाव प्राण एवं वैश्व के विन्य के उत्पन्न नामा बाधावली का। बाधुवण का
 की उन्कार प्राण जिस की में आता है ली जाते हैं उन कैला के कैला का प्रतिनिधित्व
 करते हैं। श्री हार कौमु वैश्व के स्वप्न का कैला का प्रान्त है, कौमु बाधाव का कैला
 है और गौमु वैश्व प्राणका बाधो का। वृष्णा ने का गोपियाँ को वन्य में चढ़ा कैला
 तब उनकी बाधुव कैला के स्वप्न कैला की, धात्वा पर फी ली गौमु कैला के हार
 बाधावली बाधावली का, वरुण कौमु कैला बाधो कैला (स्वप्न) पर चढ़ा ली। और
 वृष्णा उस कौमु में स्थित होकर गोपियाँ का विनिष्ठाव करने ली। का गोपियाँ
 बाधावली है, बाधावली कैला है, निम्न पर उन्कार बाधावली में बाधावली कैला के
 पर नहीं ऊपर है, बाधावली में नहीं, ऊर्ध्व कैला में चढ़ी है। वैश्व कैला के
 बाधावली के मुक्ति के लिए जी आ गोपियाँ ने किया था, वह स्वप्न पर फी रहा है,
 बाधावली में गोपियाँ ने उसे पकड़ा लिया। गोपियाँ कही हैं कि वह ऊर्ध्व बाधुव कैला का

१- वन्य ही उस स्वप्न चढ़ाए।

और वन्य गोपि- कनिका के, ~~कैला~~ बाधुवण ली वृष्णा ॥ गौता० पद १०४०२

२- बाधु वन्य बाधो कैला भाव ।

वन्य बाधुवण का हार ली है, वन्य का नीचे का भाव ॥

गौताम, पद १०४०२

प्रकार है आचार्य है रहित होकर नीमियां उल्टी करना हैं वह मन्त्र पुनः मिलेगा।
 साथ ही जगत् उठाकर प्रार्थना करना है (embodies con-
 sciousness) की ऊर्ध्व नीमियां का प्रतीक है। भस्मि नीमियां ऐसा नहीं करतीं, वे
 आचार्यकों को हीड़ें हैं, विस्मयी हैं, कड़ी हैं कठिन बद्ध करती हैं। ऐसा ही वह
 तुम्हें है तब ही जो आवरण कुछ कम बद्ध करता है उसे ही मैं कहूँ— 'नीली लार
 तुमहीं की जान्ती, नील लारि च्यौं करी।' किन्तु पूज्य जीसाह नहीं कहें वह कही
 है कि वह प्रकार का जीट दूर करो, जो मैं कहता हूँ वह नहीं पसनी में हो नहीं,
 वाद्वैतता में ही मुझे प्राप्त करो, अट पर आकर पैरी करना करो, तब मैं तुम्हारी
 उल्लास पैसा की दिव्य जगत् कर पाया कर भूता, नील तुम ऊर्ध्व है आनन्द है तब
 आनन्द करता। तापना है कि तुम में प्राप्त होता है कि वह वह मन्त्र
 वाद्वैतता में निगलित होता है वह वह वह वाद्वैत वाद्वैतता की भूता रहता है किन्तु
 वाद्वैतता में आये की वह पुनः उन वह पैसा की वाद्वैत कर होता है।

विद्युत् प्रवाहों की सेवा बहुत ही महिमा नहीं करी जा सकती, ये उनके बन्धनस्थ
की समझना की प्रतिनिधि से साक्षात्कार करता जाओ है । यह एक बाध्य पैसा का
रूपान्तर नहीं हो जाता जब तक कि बाध्य पैसा का सामान्य नहीं स्थापित

हो जाता । इसलिए दुष्ण स्वभाव नीतिश्री का वात्सा पर जोड़े हुए भारी जागरणों का उद्देश्यन कर वेति है, उस उद्देश्यन के परभाव ही वाङ्मयव्यक्तित्व की जाने दिव्यतामयी है पूरा करने की पुनः जागरण करने की वेति है । यदि वे वेद मन प्राण के वरनों को दिव्य करने न दें तो उनकी हीसा का उद्देश्य पूरा नहीं होता, क्योंकि वेद व्यक्तित्व की हीसाकर निवृत्त वात्सा है ही। प्रह्म में निवृत्त जाना अर्थात् अनुभूति को कर्म देना, हीसा की हीसावृत्ति अनुभूति की नहीं । इस अर्थवृत्ति के स्वका होने पर वात्सना वाचक एवं

१- साध भीष्ट यह पुरि कही ।

धीरे धीरे करो तुम तीर्थ लक्ष्म बाधुरिधि कथा करो ॥

जब मैं पीर बाप पर पीर हूँ, मैं कैसी तुम विभक्त करी ।

इस का मत नहीं सुनारो, दुकान-का इतिहास ।

गुरु स्वामी की नीर पैर हों, जो जानें विचार करो । १०५४० पन्ना सं० १०८

दुःखार्थ होती है, बाह्य मैत्रा में दुःखता या ज्ञान का ही दुःख प्रकट होती है, फिर वे ज्ञान से दूर नहीं रहते ।

फनट सीता : चार वर्ण के परमात्मा फनट का प्रज्ञा साक्षात् है । कुमुदा फनट से घट भर होता बाध्यात्मिक सामान्य से शरीरकादी मैत्रा (embodied consciousness) को भर होता है । घट को ही परिभाषिक भाषा में ज्ञान वैश्वारा मैत्रा का प्रकट होता है— 'कुटा घट कत कतारि काना ।' विष्णु का कंधे से गरी लोह काका ही वैश्व का मैत्रा ही लोह मैत्रा है, वैश्वी मैत्रा का दृष्टा है । विष्णु मैत्रा ही वैश्वी कतारि मैत्रा है, लोह मैत्रा नहीं 'व्यापित्व' कतारि कि उस गौरी ही वैश्व मैत्रा उस यौन्य नहीं होती कि वह वैश्व सामान्य को व्यपित्व कतारि यही व्यपित्व में क्या है । ही कतारि है कि उसका व्यपित्व बाध्यात्मिक प्रज्ञा को धारण करने यौन्य न ही । फनट प्रज्ञा में यौन्यकतारि लोह का प्रज्ञा को कतारि है । यौन्यकतारि कतारि का भाव मैत्रा का वन्दन है, यौ यौन्य शम्भुका मैत्रा में विष्णु प्रान्य कतारि है, विष्णु कतारि लोह मैत्रा है या लोह मैत्रा है । ज्ञान प्रज्ञा यौन्य कतारि लोह का निम्न मैत्रा की शम्भुका को कतारि मैत्रा प्रज्ञा है । शरीरकादी मैत्राका मैत्रा ही लोह के प्रज्ञा में कतारि है : 'बाधारि यौन्य कतारि ही ही ही लोह कतारि ।

जान लोह कतारि कतारि प्रान्य लोह ।

मन की प्रज्ञा यौन्यकतारि है, लोह का यौन्यकतारि ।

१- 'कतारि कतारि लोह कतारि न गरी, मैत्रा कतारि लोह न गरी ॥

मौन्य कतारि लोह कतारि लोह कतारि । कतारि कतारि यौन्य कतारि ॥

दुःखका मैत्रा है कतारि । कतारि मैत्रा कतारि ॥ कतारि, पद ०१४६७

२- कतारि लोह कतारि लोह कतारि, लोह है कतारि कतारि लोह ॥

कतारि मैत्रा है कतारि कतारि, मैत्रा न कतारि लोह कतारि ॥

कतारि कतारि कतारि कतारि । कतारि कतारि कतारि कतारि ॥ कतारि ०७७० २००८

३- कतारि कतारि— कतारि कतारि, पद ०१, १५० ६५:

दानदीक्षा : बाह्य व्यक्तित्व के सामान्य स्मरण के परचाए भी दून्मासिदून्म कुछ समय स्मरण के लिए बस रहते हैं । वैद व्यक्तित्व का स्मरे निश्चय, बहुत जग स्पष्ट बंद है । यह स्मरे बन्ध में स्मरण करता है । दानदीक्षा के सिद्ध शिदुष्ण एव वैद केना का स्मरण कराते हैं । यह कहते हैं कि मैं सामान्य रूप से भौतिक केना का स्मरण पाकर श्लुष्ट नहीं हो गया, स्पष्ट वैद केना के (सत्ता बधिष्ठानी) का दान हुआ—
 “हे ही दान (व कोनिकी) “वीक का दान हुआ—“वीक दान देऊंगी तुम को ।”
 उद्गार के को प्रत्यंग की केना का स्मरण शिदुष्ण मांगते हैं । कभी एक गोपिणी ने कथन्य स्पष्ट केना का स्मरण नहीं किया था, यह पन्थिम व्यवधान उनके शीर शिदुष्ण के बीच बना हुआ था । दूष्ण कहते हैं कि मैं केवल दूध, दही, घृत :मानसिक केना का स्मरण लेकर क्या करूंगा, जिस वीक रूप की हुआ करता है उक्त स्मरण क्यों नहीं करती, हे मूढ़ :क्यानी : ग्यातिन मुझसे यह बन्धन क्यों रखती हो ? दूष्ण स्पष्ट व्यक्त करते हैं कि मैं मजल दही लेकर क्या करूं, तुम वीक का लौकिक व्यापार करती हो यह नहीं जानती कि मैं इकल बधिष्ठानी हूँ मैं नित्य यह लीचता हूँ कि जब तुम मुझसे इस वीक की हे ली के लिए कहोगी, किन्तु तुमने ऐसा कभी तक नहीं किया । जब तक तौ तुम बन्ध लौकिक व्यभिक्त हो इकल व्यापार करती रही हो, बाज में (कल लेता करूंगा) : मुकड़े : किरि : कहीं : वही : करती, मुकड़े : वरं : मैं : व्यवहार करते थे

१- लोहा दान (व को को को ।

गोरे भात लाल कुर हवि, मुक्ता वर पिर पुग को को ॥

कलेशरि बुद्धि वरिषणि को, नर कोल, पुव पुा उता को ।

कंधिरी पुवरी, पितरी— उर मानिक—मीठी—वार रंग को ॥

कहु का धी वराज वनिमा, मुजा वहुंनि, वर्य लो को ।

कटि किंकिनि को दान पु लोही, जिरी रोमय मल को को ।

पेवरी का काजूनी नाहुं नु को को गति वरि को को ॥

वीक रूप को पाटव, पुनहु उर लो वरि प्रल को ॥ पुता० पद १० २०६३

२- कल करी वधि- पुव विवरी, मीठी नालि नाम ।

वीकरूप दुराव पाजूनी है, ताली विति न नाम ॥

पूर पुनहु री ग्यारि क्यानी, कोर कहीं रावति ॥ पुता० पद १० २०६४

मैं अपना खेत करूँगा । मुझसे प्रीति क्यों नहीं करती, जब मैं व्यापार करने से क्या लाभ, यदि तुम रुपयों का मुझे आवेक कर दोगी तो तब तो भावने निश्चित हो ब पाओगी, फिर तुम्हें किसी बात का डर नहीं रह जायेगा, भास्करास्ति, निश्चय हो जाओगी । नाना बाद विवाद के पश्चात् गोपियाँ की विवृष्टि प्रतीकृत कर रही हैं । वे अपनी यह फैला की आवेक करने की प्रस्तुत हो जाती हैं । इस अवस्था के पश्चात् गोपियाँ यह से विगत हो जाती हैं । उनकी तौलिक वातनाएं यह अवस्था में बाधक तो थीं, किंतु भी इस अवस्था में एक सही वातना थी, वे कहती हैं— 'जीवन रूप नहीं तुम ताक, तुमको देति क्वाति' । जिस प्रकार वारिधि के तन्मुख जल पीकर होता है, कुत्तारोवर के तन्मुख मधु की एक झुंड होती है उसी प्रकार वृष्ण के काव्य लोको और शीमा के तन्मुख गोपियाँ अपने जीवन और रूप की सम्भती हैं।

१- मानस दधि अब करी तुम्हारी ।

या कल मैं तुम बनित करति हो, नहीं पामत मोकी घटकारी ॥

मैं मन मैं प्रसन्न करीं निर, मोती के बनि- पकारी ।

कहि को तुम मोहि कहति हो, जीवनजन ताकी करि गारी ॥

जब केही घर जान पावही, मोकी यह सम्भार दिवारी ।

दूर बनित तुम करति क्वाट, केही करिहीं बाव तिजारी ॥ गू०दा०, पद सं० २४२

२- प्रीति करी मोतीं तुम कहि न, बनित करति जब-गाह ।

बापहु बाहु के उहि मारन के कारी गाह ॥ गू०दा०, पद सं० २४५

३- छागी काम- मुपति की लोटी, जीवन रूपहि जानि बहूी ॥ गू०दा० पद सं० २२०७

४- गुरदागर, पद सं० २२०८

किन्तु वृष्ण मत्त के उस शास्त्र-संगीत को भिटाकर यत्किंचिद् रुच्य योजन को ही स्वीकार कर लेते हैं । दानशीला के बाद मत्त के मन, प्राण, पैर, हाथ (कार्य-उपकरण) शामिल हो जाता है, अभी कुछ वृष्ण का ही पुत्ता है । गोपियाँ कर्तव्य हैं :—

वधि मात्म को दान और जी, जानी को पुत्तारी ।
 गुर स्वाम तुम्हीं को दीन्हीं, जीवन प्राण सारी ॥

उस (मर्षण के) कान्तर गोपियों की संतार से अन्तिम बाधकित भी छूट जाती है । उनका मन, प्राण, शक्ति, गारा व्यक्तित्व वीरुष्ण के प्रेम में रंग जाता है । वृष्ण-विरहित गारे कार्य-आपारों, गारे माय-संबंधों, को वे कुत्तर बिच्छारती हैं, उनके लिए वृष्ण के बिना संतार का कोई जर्म ही नहीं रह जाता । दानशीला के पश्चात् गोपियाँ स्वामरस से मतवाली हो जाती हैं, उनका व्यक्तित्व अन्य (भी) 'रसों' से रित हो जाता है, स्वभाव विद्वानंद का मजारस उसे आपुरित लिये रहता है । वृष्ण-रस के लिए भी कल नहीं होती— 'मल्ल बोट नहीं होत रुन्धार' । 'गुरदास व्यंजना से ही नहीं, स्पष्ट कर की है कि : 'नै- नै, गुणि- नै विछारे, जीव पद्यों हरि स्वासहि ॥

स्वाम जाम निब बाध रस्यो, रवि, रजि नई कालहि ॥

१- गुरदास, पद १० २२२०

२- तुमहिं बिना मन धिक बरु धिक घर ।

तुमहिं बिना धिक-धिक माता शि, धिक कि कुछ कामि, ताब डर ।

धिक कुछ पति, धिक जीवन का की, धिक तुम विनु संतार ।

धिक ही किछ पद, पटिका, पद बी विनु नै कुमार ॥

धिक धिक प्रेम क्या विनु हरि के, धिक जीवन विनु रुप ।

गुरदास प्रु तुम विनु घर ज्यों, बन-बीतर के दूना । गुरदास पद १० २२३५

३- वरुनी स्वाम-रस नावारि ।

प्रम जीवनरस बढ़ावी, पतिहि नई कुमारि ॥

दुख नहीं, वधि नहीं, मात्म नहीं, रीती माट ।

नजारस नई को प्रेम, कहाँ घर कब माट ॥

माहु-विनु गुरुका कहाँ के, जीवन पति की नारि ।

गुर प्रु नै प्रेम प्रेम, वधि रहीं प्रजारि । गुरदास पद १० २२४२

४- गुरदास, पद १० २२५५

जब गौशियाँ किसी का भय नहीं रह जाता, वे वृष्णा के प्रति अपनी कान्यमति को कुछ शर्तों में धौलित्य कर देती हैं, उन्हें स्पष्टरूप से अपना प्रति करने में नहीं हिचकती—
 'हाँ जहाँ प्रतिप्रति न टरिहीं, का उपहास करी बहुदूरी ।' वृष्णात्मक गौशियाँ को का की निवासस्थिति की परवाह नहीं रह जाती, हरि से अपना मन जोड़कर वे अन्य कभी से लौड़ होती हैं— 'मैं जहाँ का हरि लीं जोइसी हरि लीं जोर कानि लीं लौइसी ।'

राखलीला : प्रेम के पूर्णपरा परिणाम हो जाने पर गौशियाँ वीवृष्णा के साथ समन करती हैं । नंददास की उक्ति है कि वीवृष्णा जीव को अपने (मान बनाकर उनके साथ रह रह में समान पावते हैं । बंटी- बंटी का यह परस्पर रसास्वादन परमानंद की सीला का प्रतीक है, पुष्टिमति का उद्देश्य है । गुरली ध्वनि, जो वृष्णा के उस तीव्र भाषाका प्रतीक है जो जीव की सांसारिक बाधकियों को छुड़ा देता है, पुनः गौशियाँ वीवृष्णा के निकट पहुँच जाती हैं । किन्तु उनके साथ समन करने के पूर्व वृष्णा गौशियों की अच्छी तरह परीक्षा लेती हैं । वे इस क्षण को पुष्ट कर लेती हैं कि गौशियों को शिवाय वीवृष्णा से और किसी से भी कोई बाधक नहीं रही, कि वे पाप और धर्म की लौकिक मान्यताओं से परे जा चुकी हैं । गौशियाँ कहती हैं कि वे समान वृष्णा की ही जानती हैं, धर्म धर्म को नहीं । स्वाम के बिना उनकी कोई गति नहीं है, यदि वीवृष्णा उन्हें लीकार नहीं करे तो वे प्राणत्याग करे। किन्तु घर बाध नहीं

१- कलस मैं करुनामय गुन्दर नंद गुन हरि ।

रम्यी बसत रह राख, अनधिं जमी कसति करि ॥ १३५ ॥ छिदान्त पंथा-यायी

नंददास, कृत राग, पृ० १८८

कथा लीं प्रेम की नाम, काम-रह उत्कट करि ।

हुड प्रियम कर्ष, लीं निरिपर डर चरि । ॥ २३० ॥ पंथा, पृ० १८३

२- 'क' लीरु वल हरि है, जांड़ि हुड पति मेव ।

रु राखी रीति के पति, लीं क' वलि मेव ॥

कियां लीं निवास का हरि, लीं लीक लीर ।

हुड पति गोविन्द लीं, का नीरु बंजन लीर ॥ पृ० १८०, पं० १८२५

जायेंगे । जब कृष्ण को यह विश्वास हो गया कि गोपियाँ कहीं से भी कच्ची नहीं हैं, उनका प्रेम तथा समर्पण अव्यक्त है, तब वे उन पर पूर्ण भूषा करते हैं । प्रभुता छोड़कर शिष्य गोपियों की प्रशंसा करते हैं :

‘मौनीं नवीं एक पितृ ह्ये कै, निवारि लोक कुल जानि ।
 तुल पति नैव तौरि सिनुन हौं, मौहिं निव करि जानि ॥
 ताकीं राय पैरु फल तापी, ही फल तेषु दुगारि ।
 भूरुपुषा पूरन हौं बौहि, गिरि-गोबरधन-धारि ।’

फिर राक्षसी कुटी है । राक्षस उस मण्डली की कैन्द है, और राक्षस-जन्म गोपियाँ उस मण्डली की व्युत्पत्ति हैं, किन्तु स्वयं करने पर गोपियों को अपने कष्ट होने का धार्मिक कारण हो जाता है जिससे कृष्ण वन्धनीय हो जाते हैं । किन्तु विरह से जब यह गर्व मिटता हो जाता है तब कृष्ण पुनः प्रकट होकर गोपियों के साथ राक्षस में मग्न होते हैं । राक्षस के द्वारा शिष्य अपने आत्मप्रकार का स्वाभाविक करते हैं, वैयानुप्रति का वैयङ्ग्य स्वरूप कर मान्यता होते हैं ।

कड़ीका, सिद्धि, काम धानि ^{जीवाये} आनन्द की उच्चतम स्वरूप उन्मुक्त श्रद्धा है ।
 शीली आनन्द की परिपूर्णता कथा है किनी कत और भावान एक पुर्ण के रंग
 हैं रचित होने लगे हैं । श्रीकृष्ण के मयुरागमन से उत्पन्न विरह में गोपियों को पूर्णित
 दश प्राप्त हो जाती है, तथा निरुद्धि में श्रीकृष्ण की मिलन 'नित्य' हो जाता है — राक्षस
 ओल्लोख ही नहीं, तबू हो जाते हैं ।

१- पुराणनर, पद संख्या १५४८

२- राक्षस-जन्म गोपिकुमारी श्रद्धाति राक्ष- विहार ॥

चटपट वल्ल बाँधकारी, चट-चट वल्ल गुवार ।

काहु ही कहु कन्धर नारीं करत परस्पर त्याग ॥

श्लो ॥ १५४८, पद सं १५४८

निर्गुण सीता

सीता-भाव : राधाकृष्ण की निर्गुणसीता भावना की पिढाय का है । इसमें वे तन मन प्राण से एक ही परमेश्वर भाव में निमग्न रहकर विस्तार करती हैं । भाव विरह रहित यह शास्त्र सीता 'निर्गुणसीता' या 'नित्य विहार' कहलाती है ।

पुरुषोत्तम एवं परावर्तित के धनीभूत विदामन्द का आत्मात्मन बीजात्मा के लिये मात्र एक भाव से संलग्न है, यह है तत्पुत्र-पुत्री भाव सिद्धा सीता भाव । यह भाव गोपी भाव से भेदभक्त कहा गया है । गोपीभाव जमी में बाड़े लिना भी उठा, परिष्कृत एवं कठुंठ क्यों न हो, इसमें आत्म-पुत्र का तेल रहता है । 'तत्पुत्र' भूतकर राधाकृष्ण के पुत्र में पुत्री होना क्या है तत्पुत्र-पुत्री भाव से भाविका होना काव्य की निःशेष आत्मनिर्गुण का परिचायक है । शक्ति की विशेषता ही यह है कि उनमें स्वपुत्र की बांछा नहीं होती, कृष्ण यदि उन्हें अपनी प्रीति दान करना भी चाहें तो उन्हें स्वीकार्य नहीं होता, वे राधा कृष्ण के पुत्र में ही पूर्ण रहती हैं, प्रिय के पुत्र में पुत्री होना प्रेम का परम किताब है । सीता का तात्पर्य मात्र ही उस भावप्रज्ञा से है जो वह शक्ति और शक्तिमान के आत्मसीत परात्पर रह का आत्मात्मन का ही पुराय काव्या में करता है । यह रह जो गोपीभाव से भी गोपीभाव है कैवल्य भाव सीताभाव से ही गम्य है । इस परात्पर सीता में सीताभाव के अतिरिक्त किसी भाव की भी गति नहीं है । सीताभाव से यह रह का विस्तार होता है और उही भाव से उक्त आत्मात्मनः 'नित्यविहार' या 'निर्गुण-सीता' का यह स्वरूप सीताभाव से ही प्राप्य है ।

१- 'बाकी की मन भावकी सिद्धि पुत्री का लीय ।

विधि निहाय तत्पुत्र पुत्री नेह कहावे लीय ॥२२॥ दुधर्म बोधिनी पृ० १२

२- राधाकृष्ण की सीता एवं शक्ति भूतकर ।

वास्य वात्सल्यादि भावैर ना ज्य गोपीर ॥

जो एक सीताने रहत अधिकार ।

सीते के ज्य हर सीतार विस्तार ॥

सीत निनु स सीता बुद्धि नाहि स ।

सीतसीता विस्तारिया सीता वात्स्याय ॥

सीत निना स सीतान नाहि कन्धोर गति ।

सीतावे ताहा के की मनुषि ॥

राधाकृष्ण^ज सीताभाव सेह माय ।

तेह ताव्य पावते शार नाहि उपाय ॥

कैवल्य परितोभूत, मध्यसीता := बां

परिचयः पृ० १४४

निष्ठुर रा की माने के लिये गोपीभाव का ही मूला पड़ा है । फलतः रा की ये स्पष्ट कहा है कि रा की भावना मूलर ही स्वामी हरिदास की ही रा की ही समझ जा सकती है । वस्तुतः रा की भावना से संवृत्ति गोपीभाव का ही वैश्वरूप है— जीवात्माओं के साथ कृष्ण की प्रीति, उनकी सेवा का विश्वव्यापी रूप है । किन्तु ऊर्ध्वीय स्थिति परात्पर स्थिति है जो वैश्व भावना का ही सक्रियता कर जाती है। इसी जीवात्मा की तुरीयावस्था है, नित्यविहार परात्पर है । विश्व में अभिव्यक्त विद्यामय है तुरीयावीत विद्यामय मकर है, परात्पर स्थिति ही पूर्णतम है । वास्तव जीवात्मा गोपी भाव से वागमय होता होकर इसी भाव से पूर्णतम रा का वास्तविक करना चाहती है । इसी की राधाकृष्ण की केलि में ही पूर्ण परिपूर्णता मिलती है। राधा कृष्णप्रेम की कल्पना है, उन्हीं की पल्लव, पुष्प पादि साथ-साथ । पल्लवादि की कभी चिन्त से अधिक पुष्प का ही चिन्त से प्राप्त होता है। वाया व्यर्थ की समझा है, उन्हीं निबोध है ।

१- पाँच भूत पैर निब धरै वाका रा की ।

पाँच पाँच रीति रा की स्वामी हरिदास की । फलतः रा, फल ४५ (निष्ठा की माधुरी)

२- शिष्ट पैर तैं फुल है तुरीय बनी रूप ।

तुरीयावीत परा गुरु नित्य विहार कृष्ण ॥४६॥ पुनर्मी नीतिनी पृ० ६६

३- लीर स्वभाव एक कल्प कल्प ।

कृष्ण लीर निबोलाय नाहि लीर नव ।

कृष्ण लीर राधिकाय लीला से कराव ।

निकलति कलै लीर लीटि सुखाय ॥

राधार स्वरूप कृष्ण प्रकल्पका

लीरिकाय लीर पल्लव पुष्प पादा ॥

कृष्ण लीलाप्रीति यदि लीर के चिन्त ।

निबोध कलै पल्लवादि लीटि सुख लय ॥ फलतः राधिकाप्रीति, पश्यलीला

॥ रा की परिच्छेदः पृ० १४४-४५

7 8 9

रस के आधार :

जीवन-जात की अनुमति में एक विशेष प्रकार का सुख, अग्रिम रूप-चिरता पाने की तात्का प्राप्तिमात्र में होती है। यह तात्का मोदना में परिणत हो जाती है। 'भुक्ति' की यह मोदना 'रस' कहलाती है। रस का स्वभाव है क्षणिक उदास सुखात्मक होना- व्यक्ति में भी क्षणिक सुलोपमीय की कामना होती है। किन्तु लोक में 'रस' की क्षणिक किंवा निबीध स्थिति दुष्स्थित नहीं होती। उदास कारण क्या है ? सुलोपमीय शाश्वत और पूर्णतृप्त क्यों नहीं हो पाता ? कृष्ण भक्ति के आचार्यों ने इस पर उत्पन्न मंसीरता के विचार किया है। उनका कथन है कि पहिले हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिये कि 'रस' है क्या ? साधारणतः व्यक्ति जिसे रस समझता है वहरस न होकर रस की विकृतिमात्र होती है। किसी भावना का सुख होना रस नहीं है, कामना के मनीराज्य में इन्द्रजाल निर्माण रस नहीं है, व्यासपित के उपमीय की मादकता रस नहीं है। यहां तक कि काव्य में दारित रस भी वास्तविक रस नहीं है। यदि ये सब रस नहीं हैं तो रस है क्या ? प्रत्युत में कहा गया है कि रस आत्मा की वह निरपेदा अनुमति है जिसमें प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक अनुभूति एवं आनंदनिमग्नित लाति हैं। रस आत्म वस्तु होने के कारण स्वयं प्रकार, चिन्मय तथा एक तान है -- स्वयं-प्रकाश है इसलिए किसी बाह्यवस्तु या बाह्य तत्वा पर आश्रित नहीं है, चिन्मय के कारण दुःखरहित है, एकतान के कारण प्राप्ति-अप्राप्ति (पितन-विरह) के द्वेत से मुक्त है। लोक में प्राप्त रस में कर्म से कोई भी विशेषता नहीं रहती। नश्वरता के बाह्यकर्म में रस होने की जी प्रवृत्ति होती है, वह चेतना की किंप्राप्ति है। परिवर्तनीय सत्ता का उपमीय निबीध तथा स्वरस नहीं हो सकता, उसमें पात-प्रविपात होना अवश्यंभावी है अतः रसपूर्ण कदाचित्, किंवा निरपेदा नहीं हो सकता। क्षणिक सुख-स्वल्प रसद्वीप का आधार कोई निरपेदा, स्वयंप्रकाश, शाश्वत वस्तु होनी चाहिये तभी उसी मीय का स्वभाव क्षणिक, निरपेदा एवं शाश्वत होगा। ऐसी वस्तु केवल एक ही है -- स्वतंत्र, स्वयंप्रकाश, चिद्विलास-विलसित ब्रह्म अर्थात् पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण ही वास्तविक रस के आधार हैं।

भुक्तिर्वा ने जिस परमतत्त्व को 'रसो वेदः' कह कर रस रूप निर्माणित किया है, वहीं श्रीकृष्ण का विग्रह धारण कर भूमण्डल पर अवतरित हुआ। राधावल्लभ संप्रदाय में 'रसो वेदः' की साकारता बीराधा में होती। सामान्यतया श्रीकृष्ण की ही रस

का आधार माना गया है। श्रीकृष्ण अर्थात् रामकृष्ण हैं, पृथ्वि में प्राप्तावन
जन्म रत्नों के आधार। वे समस्त रत्नों के आधार हैं, उनमें सारे रत्न अपनी चरम-
वर्धिता एवं पूर्ण-परिवृष्टि पाते हैं। कृष्ण अन्य अवतारों की शक्ति केवल ब्रह्मा
का ही वीरभूति ही नहीं हैं बल्कि कल्लुकी व्यक्तित्व से सभी रत्नों के आधार
बनी हैं। भागवत की टीका में श्रीधरस्वामी ने ऐसा निर्देश करते हुए कहा है :

मत्तानामस्तनिर्गुणां नखरः स्त्रीणां स्त्री मूर्तिमा
गोपानां स्वयं सत्तां विविधैर्वा शास्त्रा स्वमित्रैः शिशुः॥
पुत्रसौम्यैर्विशः विदुषां तत्त्वं परं योगिनां
बुद्धीनां परमैवेति विदितो रजः भक्तः साधुषः ॥

अर्थात् आज कारण सक्ति के पर प्रीति करने हुए श्रीकृष्ण भक्तों की कृपा सदृश
दर्शनों की नखर, स्त्रियों की मूर्तिमान कामदेव, गोपों की स्वयं, दुष्ट राजाओं
की दुष्टवदनकारी, मित्रों की शिशु, कर्मों की पुत्र, मुक्तों की राजा, योगियों की
परमव्यक्ति, बुद्धियों की परमेश्वर प्रतीत हुए। काम, प्रीति, भक्त, स्नेह विधि की
भी भाव है श्रीकृष्ण अवतार बन सकते हैं, उनमें विधोक्ति होकर सारे भाव उनकी
के समान अर्थात् अष्टवर्ण आनंद स्वभाव में व्यक्तित्व हो पाते हैं।

भक्ति रस का स्वरूप :

श्रीकृष्ण की भक्ति का रस आनंद से पैदा होता है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की
की आनंदानुभूति में भोक्ता-भोग्य की पृथक् सत्ता नहीं रह पाती, वेचित्त एवं
कल्लोत्त विरहित एक निर्बिकार, प्रज्ञा-त आनंदस्वाभाव व्याप्त रहता है। यह वह
समस्तता वेचित्त्य धारण करती है तब उसके श्रोत्र में आवाज एवं उसकी स्वरूप-शक्ति
की श्रद्धा तरंगित होती है। श्रद्धा का यह उच्चतम मज्जानंद विधा लीला
कहा जाता है। पुरुषोत्तम शक्ति का यह विलास अद्वार ब्रह्म की निश्चय भूक्तभूमि

१- काम, प्रीति, भक्त, स्नेह, सुदृढ़ता, काहू भिषि करि होइ ।

यह ध्यान करि को को फूट करि गुर ही हरि सम होइ ॥

पुरुषांगर, पद सं० १६२६ ॥

पर सुकरित होता है। उस सीमा के उपरान्त की कामता यही उस है, अगर तीर्थ
असंनिष्ट सुखाकांक्षा नहीं।

सुख के अनिवार्य उपकरण हैं - चित, आनंद, राग (हित) कांक्षी भोक्ता, भोग्य
का साधन। चित् वाग्व्याप है, भोक्ता है, आनंद भोग या वाग्व्याप, का प्रेम
(हित) तथा दोनों के की संबंध है, यह स्वीकृति में साधन होता है। ये तीनों
वस्तुएं एक ही हैं - सांख्यिकी के अनिवार्य त्रिस्तम्भ हैं।

सामान्यतः सभी संप्रदायों में श्रीकृष्ण की आनंद का ही राधा की (प्रकारान्तर
के पराप्रकृति के सभी ज्यों कांक्षी भक्तजीव) चित स्वयं माना गया है ~~श्रीकृष्ण~~
चित्तस्थित^१ के संप्रदाय में इस रूप का विपरीत देखा जाता है। वहां राधा आनंद-
स्वरूप हैं, कृष्ण चित्स्वरूप।

जब सुख के वास्तविक आसंबन्ध विद्वानंदमय चित् श्रीकृष्ण हैं तब वह अत्यन्त
स्वच्छ है कि यह सुख किसी भी प्राकृत उपकरण के पक्ष में परे है। चित्त तथा का
भेद न्यून नित्य है, साक्षत आनंदस्वरूप हैं तब: तब नखर उपकरणों के पक्ष में नहीं
जाता। ब्रह्मरत्नदास जी की उक्ति के होता ही जब ज्ञान है तब वह नित्य ज्ञान है,
और जब ज्ञान आनंद है, तब वह नित्य सौम्यमान आनंद है। यही नित्यसौम्यमान आनंद
ही सुख है। यह स्वास्वादन काण्ड का पूर्ण अनुभूति का स्वरूप है, वृत्ति न होकर
संस्कारि^२ है। जिसे हम आनंद या सुख कहते हैं वह मन की ही एक सूक्ष्म वृत्ति

१- चित स्वयं ही भोक्ता आनंद तथा की भोग।

चित् साध्य ही साधनी होत न कहे विवोग ॥ १५॥

भोग भोक्ता साधनी विविध वस्तु गुरु रक्ष।

परा ऊपर या चित न कहू अत्यतत्य विवेक ॥ १६॥ सुषमांशुधर, पृ० २० ॥

२- चित् समुद्र सांघल वरन गौर सिंधु आनंद।

दीऊ मिलि रससिंधु के सार कुल वर बंद ॥ ३५॥ सुषमांशुधर, पृ० २४॥

३- नीरांभाधरी, पृ० १०४ ॥

होती है, चाहे कल्पना ही चाहे प्राप्तावेग, चाहे इन्द्रियविमर्श । काव्यशास्त्र में
 चित्त उत्तैरिक् (३) रूप की विषयि होती कहलाई गयी है वह भी वास्तव में विभुत
 रूप नहीं है, चित्तवा कदा उत्तैरिक् नहीं, गुणरूप ही है । काव्य में रसानुभूति सत्य
 गुण के आधार पर की जाती है, सत्य की अन्ततः चित्त की एक वृत्ति है, चाहे मनु
 धरातल पर कही परिणामित वृत्ति क्यों न हो । किन्तु 'विदा नंद' स्वाभाविकरूप से
 उत्तैरिक् है, वृत्ति न होकर रसवृत्ति है । तब भी चित्त के निष्क्रिय रहने के कारण रस
 में उद्भूत रहने में रसानुभूति संभव नहीं है । सत्य द्वारा इन दोनों के अभिमत होने
 पर काव्यरस की भी अनुभूति होती है, दृष्टान्तकों की दृष्टि में वह पूर्ण एवं प्रासंगिक
 है क्योंकि प्रकृति के तीनों गुण सब एक कूरे में जीवप्रोत रहते हैं, वे एक कूरे में
 संघर्ष करते रहते हैं, जहां सत्य है वहां रस और तब भी काव्य होने, सत्य की
 प्रकृता के कारण वे 'दक' से जाते हैं किन्तु आत्मविमर्श नहीं करते, कर भी नहीं
 सकते क्योंकि प्रकृति जहां भी विराजमान रहती है वहां चित्त ही, वह उल्ला स्वभाव
 है । अतः सत्य की एकान्त तथा निरपेक्षा स्थिति संभव नहीं है । काव्य सत्यप्रधान
 काव्य-रस अन्तर्गतत्वा प्राकृत होता है, वृत्ति पर अवलंबित होने के कारण नश्वर
 तथा क्षुण्ण होता है । वृत्ति का यह स्वभाव है कि वह निरपेक्षा नहीं रह सकती ।
 अप्राकृत तब भी निरपेक्षाता एक विशेष गुण है, उसमें मोक्षता एवं भोग्य के अतिरिक्त
 एक और तत्व अनिवार्य है — साक्षीतत्व, चित्त का प्रकृति के गुणों से उपराम होकर
 निश्कल तथा अक्ल होता । इसे काव्य की भाषा में 'सली' या 'सहचरी' तत्व
 कहा गया है । सहचरी जीवात्मा का विभुत अरूप है, त्रिगुणातीत रूप है ।

१- रसास्वादन की प्रकार मनुष्य की त्रिगुणात्मिका प्रकृति से संबंध रहता है —
 रज्जु और तन्तु पर जब सत्य का प्रभाव पड़ जाता है, तब अन्तःकरण में ज्ञान का
 उन्मेष होता है, सत्य का परिष्कल होने लगता है और पिच्छुति लान्त हो जाती है ।
 उस समय वह न सकलना चाहिये कि शरीर में रज्जु और तन्तु का लिखित समाप
 हो गया है, बल्कि सत्यगुण की प्रधानता के कारण वे दक से जाते हैं । काव्य में
 अभिव्यञ्जनावाद-तदमी नारायण सुमांशु, पृष्ठ ५ ।

२- त्रिगुण देह प्रथम है सली आपनी रूप ।

तामि दिव्यति ही हैं निरलि नित्य विहार कृमा ॥ १४॥ सुषोमीधनी, पृ० ६६

मक्ति की साधना का विशिष्टस्वरूप यह है कि प्रकृतिकृत है, प्राकृत है। इस
 से अर्थात् की साधना का अन्तिम उद्देश्य है 'सुख सत्य' का अर्थ है।
 सुख सत्य, तब ही सत्य है परे की है ही, सत्य की साधना का ही अन्तिम उद्देश्य है।
 साधना है। सुख सत्य सच्चिदानन्द का साधनात्मक वाच्य है। सत्य जिस वाच्य है
 द्वारा अपना अन्तःआनन्द-रूप में करता है वह सुख सत्य का ही है, सुख सत्य
 वाच्य है, अविभक्त निर्गुण होकर भी समस्त गुणों का वाच्य है। उस चित्त नित्य
 अण्ड-रूप में निहित हो जाता है, तब मा की सारी वृत्तियाँ जो चिन्तन भावक
 में लीन हो जाती हैं, कतभी पूर्ण रूप से ही निष्पत्ति होती है।

इस से के लिए साधना की जाती है। मक्ति द्वारा, विशेषकर रागमक्ति
 द्वारा यह सत्य प्राप्त होता है। इस वृत्तियों के वाच्यनिष्ठ होने की साधना कठिन
 होती है। निरुत्तर की साधना में कल्पितवाच्य जीव, सच्चिदानन्दमयी बीराधा
 के प्रति प्रति निःशेष वाच्यदान करके अपना संस्कार करता है। तब कहीं उस सत्य
 का अधिकार मिल पाता है। अन्य रीतों की साधना में अविभक्त सच्चिदानन्द की कृष्ण
 के प्रति निःशेष वाच्योद्घाटन करके, परमानन्द की देह मन प्राण की जाति देकर
 ज्योतिस्वरूप होकर लीनोपयोगी व्यक्तित्व प्राप्त करता है, तब कृष्ण का लीला
 सत्य अनुभव्य हो पाता है। कृष्णस-साधना की अपनी विशिष्ट प्रणाली है।
 सत्य व्यक्तित्व के पूर्ण संस्कार के उपरान्त व ही लीला सत्य के अनुभव करने की
 सामता आ जाती है। मक्ति कृष्ण के 'नाम' चिन्ता 'रूप' ज्ञान दोनों के द्वारा
 सामान्य है, उनके निरन्तर संपर्क एवं संस्पर्श से पूर्णचित्त रूप-संस्कारों, भाव-संस्कारों

१- ताम्र तें राज्ञ मयी राज्ञ तें सत नीक ।

सत तें जान प्रकाश भल तापर मक्ति सुरीक ॥१॥

मक्तिभाव यह मेवस सबनि को विस्तार--। सुधर्मोपनिषद्, पृष्ठ २५॥

२- सुख सत्य वाच्य अविभक्त कृत अन्त गुणात्मक ईश अन्त ।--महाभाष्य-विज्ञान-सूत्र
 पद २० १४

३- भाव रूप में अन्त मयी चित्त नित अन्त सुख मान ।

सही सत्य मन वृत्त हमारी तीन मई तहां जान ॥४॥ सुधर्मोपनिषद्, पृष्ठ २६ ॥

क्या विचार-तस्कारों को दग्ध कर देता है। प्रेममयि का मार्ग अत्यन्त रहस्यमय है, बात सभी मार्गों से नकारा है। इसलिए किरांवादी लोगोंने यह प्राप्ति करती हैं कि वे उन्हें प्रेममयि की गली बताते जायें। मार्ग के अरु और रूप के बंदन की प्रविष्ट चिन्ता में एक कर जब उकी प्राकृत भावनाएं एक-एक कर मरने की ढेरों बन जाती हैं तब कृष्णप्रिय के एक नूतन व्यक्तित्व का आविर्भाव होता है जिसे भाव-देह या भावदेह नाम से पुकारते हैं। यह देह क्रांत का व्यक्तित्व का चिह्न होती है, यही के प्राप्त होने पर 'जीतने जीतने' मिलानी जा सकती है। भौतिक शरीर के धर्म-भूत भाव, उच्छ्वास-देह नाम-श्रीय कादि से यह भावदेह अंतर्गुप्त रहती है। इसी भावदेह की प्राप्ति में रसायना आरम्भ होती है। इस रसायन में प्रवेश करने पर प्रेममयि का आविर्भाव होता है। भाव या तो प्रेममयि कादि सभी प्रेम-संज्ञा होती है या मात्र स्वादिनी राधा तथा कृष्ण तथा कृष्णभक्त के अंतर्गत ही प्रकटित हो जाता है। प्रेममयि के अन्तर की प्रेममयि का जन्म होता है। भावदेह भावसंप्राप्ति का प्रमुख कारण है, प्रेममयि से भाव के उपायुक्त भूमिका का निर्माण अवश्य हो सकता है, साक्षात् भावदेह नहीं। यही भाव जब परिणत हो जाता है तब प्रेम रूप होकर एक दशा को पहुंच जाता है।

२- बिना योग्य वाधार के वाष्प की सत्ता नहीं हो सकती। बिना विशुद्ध देह के भाव का उदय नहीं हो सकता। यह प्राकृत देह कृष्णियों का वाधार होने से नितान्त मलिन, दोषपूर्ण तथा अशुद्ध होता है। इसमें भाव जैसे विशुद्ध पदार्थ की धारण करने का सामर्थ्य ही नहीं रहता। इसीलिए भावदेह की आवश्यकता होती है। प्राकृत मात्स्य आदि दोषों से विरहित शुद्ध देह ही 'भावदेह' के नाम से अभिहित किया जाता है। भावदेह अंतर विशुद्ध देह होता है और वाष्पदेह वाष्परी अशुद्ध देह। इन दोनों में प्रथमतः योग या परस्पर सामंजस्य नहीं होता।..... भावदेह के सिद्ध होने पर ही साधक के मूल्य में 'भाव' का उदय होता है और यही भाव नामा साधनों से विकसित होकर 'प्रेम' के रूप में परिणत हो जाता है। बिना प्रेम के उदय हुए भावान के अपरोक्ष ज्ञान का उदय नहीं हो सकता है। भाव तथा प्रेम में यही अंतर है कि भाव होता है अन्तर्गत दशा तथा प्रेम होता है पक्क दशा। -- कविवर्य उपाध्याय, भागवत संप्रदाय, पृष्ठ ६४३-४४।

काव्यरस एवं भक्तिरस :

सच्चिदानन्द का रस ही एकमात्र स्वयंसिद्ध तथा लौकिक रस है । यन्त्ररस भक्ति द्वारा ग्राह्य है किसी बुद्धिहीनता या सामान्य रुचिकता द्वारा नहीं । काव्यशास्त्रकारों ने भक्ति को नाग हड कर डोढ़ दिया था किन्तु भक्ति के काव्य-शास्त्रियों ने भक्ति को ही वास्तविक रस घोषित किया, अन्य सब रसों को रसाचार । उन्होंने काव्यरसों को भी रसाभास की श्रेणी में परिगणित किया । उनका कहना है कि काव्य में प्रकृतिय रस केवल-कवि-प्रतिभा का कारक है, स्वयंसिद्ध, साप्रकाश नहीं । रस की स्थिति सम्मान पूर्ण पुरुषार्थोपर राजा कृष्ण में ही संभव है, किसी साधन-साधन में नहीं । जो अत्यंत उ, पूर्ण है वह आनंद सिंहा रस उत्पन्न कर सन्तान में गर्वभा वनाम है, रस का प्रेम काव्य उत्पन्न कर सकता है -- 'भूमा मे सुखं वात्ये सुखमस्ति ।' काव्य में वर्णित नायक-नायिका लौकिक व्यक्ति होते हैं, वर्णम रसं प्राप्त, बात: उनके आधार है उत्पन्न रस रस नहीं रसाभास है । रस इसलिए नहीं लौकिक रस कण्डलत्वकालात्मक है, भूमाभास है । जीव गौत्वामी ने प्रीति संदर्भ में विस्तार से इसकी आलोचना की है । उनके मत से लौकिक रसि भादि की सुखमता यत्नाभान्य है। वस्तु विचार की दृष्टि से लौकिक रत्यादि दुःख में ही पोषित होते हैं । विषय संपर्कित सुख दुःख के अंत को ही आनंद कहा गया है । विनयकुल की लीज करने पर ही दुःख उपस्थित होता है ।

केवल स्वरूप-योग्यता का ज्ञान ही लौकिक रत्यादि की रस निष्पत्ति की योग्यता का कारण नहीं है, आत्मजन विभाव को भी मज्जा में जीवप्रम कहा है । रुचिकणी ध्वी की कवन को सामान्य रूप में ही हृद कहा गया है कि जो अश्लित आनंदवन श्रीकृष्ण की डोढ़ कर कृपि, बिष्टा, कीदपूर्ण मेहवारी का वरण करता है, उसी कड़ कर संसार में कीड भक्तिहीन नहीं है । यह बात केवल भूमाभास रस के विषय में रुचिकणी ध्वी ने कही है, तथापि मज्जा का कवन है कि यह बात

१- 'किंच लौकिकस्य रत्यादिः सुखमत्वं यथाव्यभिक्तं । वस्तुविचारे सुखमयतायित्वात् । तदुक्तं स्वयं भावता-सुखं दुःखं सुखात्थय । दुःखं कामसुखापेक्षति । तदीयः ७ समीहपि लो मन्विष्ठता कुंहरिति वदता तैमपाहतः ।'

सभी नर नारी के विषय में सत्य है, सभी प्राणी देहधारी हैं। देहधारियों में इस सत्य की पूर्णविविध्यवित्त की व्याप्ति, उसका हवाय तक नहीं रहता। ऐसी तर्कमय दृष्टि के विषय में सामाजिक के मत में श्रुत्या के अतिरिक्त अन्य वृत्ति का उदय संभव नहीं। इसलिए लौकिक प्रीति के विभागादि की इस योग्यता में विश्वास नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार, लौकिक अनुसारी नायक-नायिका में लौकिकता, परिचितता एवं उत्तराय के कारण मूलतः उनमें समुच्चय नहीं स्वीकार करते। तब भी जो उनका परिचय स्थापित होता है, उसके उद्देश में उन्होंने कहा है, कि यह केवल काव्य में। जो काव्य कहते हैं वह कवि की देखनी-चाहनी की विशेषता है। काव्य में कवि रहि जायि रसोपकरणों में कवि लौकिक प्रदान कर देता है, इसलिए समुच्चय न व सामाजिक उर्ध्व स्थापना का अनुभव करते हैं। किन्तु फलस्वरूप तब भावपूर्ण केवल कवि प्रतिभा नहीं है, वह सत्य है। उसके समस्त उपकरण स्थापना स्थाप्य हैं, जानन्द्य हैं ज्ञातः केवलिक रूप से स्वीकार्य हैं।

भक्तिरस के साधारण काव्यरस की अनित्य तथा कृत्रिम मानते हैं अनित्य इसलिए कि उसकी स्थिति मात्र जीवनकाल तक रहती है, कृत्रिम इसलिए कि उसकी विषयि कृत्रिम कृत्रिम व्यापारों के कारण होती है। जो रसि लोक में नितास्त वैयक्तिक एवं लौकिक होती है उसे कवि साव्यजीत कि प्रकार बना देता है ? भाव में यह सर्वसंवेधता 'साधारणीकरण' का विभाजन नामक प्रक्रिया से जाती है जो कवि की लोकोत्तर प्रतिभा का चमत्कार है। अनुसारी (नायक-नायिका) में इस का लौकिक आस्वाद नहीं होता, उनमें वरि उपकरण लौकिक होते हैं, ज्ञातः वह काव्यरस के स्वरूपता भी नहीं ठहरता। एक मात्र भावपूर्ण ही कृत्रिम, नित्य तथा लौकिक है क्योंकि वह कवि विभाजन के लिए कविप्रतिभा पर आवृत्त नहीं है, न ही उसके अनुसारी लौकिक हैं।

काव्य रस को लौकिक सिद्ध करने की चेष्टा कदाचित् पंडितराज ज्ञानाथ से प्रारम्भ हुई। जो ललितानुराग की गीताधी का मत है कि 'पंडितराज ज्ञानाथ से पूर्ण शक्तिशाली है इस की 'रसी वे सः' शक्ति से प्रमाणित करने की चेष्टा नहीं की है। उनकी दृष्टि में इन दोनों रसों का भेद स्पष्ट था और उन्होंने काव्य रस के लिए केवल समुच्चय की प्रमाण माना है। सर्वप्रथम पंडितराज ज्ञानाथ

ने काव्यरस को उपर्युक्त युक्ति से प्रमाणित करना चाहता है। उक्त पूर्ण गौरवीय गीताधी-
नया भावद्वैतका का व्याख्यान काव्यरस की परिभाषा है परन्तु इसे और स्पष्ट है
कि उक्त प्रभावित होकर पंजिराज ने दोनों स्तंभों को एक करने का प्रयास किया था।
उक्त भाव के काव्य रसों ने अन्तर्गतों उनका सदातुल्य किया है किन्तु का संबंध में
प्राचीनों का मत ही ठीक है।

किन्तु समस्त काव्य रस की कृत्रिम एवं अनिष्टप्रतिमाचन नहीं कहा जा सकता। मङ्गल-
कवि-विचारों के काव्य ने भावों के अतीति स्वीत का अन्धान किया। पैर और उपनिषद्
की वाणी वाच्य-दृष्टि से दीप्त होत हुए भी गौरी का भार कि हुर से उदात्त (sublime)
की हुर भी रहता है। उन तपःपूत वाणी को कौन नहीं काव्य मानेगा ? ऐसा कौन-
काव्यरस केवल कवि-ध्वनी की ही श्रेष्ठ समझता है मात्र कल्पनापूर्ण कवि नहीं, कालिदास-
शास्त्रियों ने सामान्यतः काव्यरस की कृत्रिम एवं अनिष्ट कहा है।

कहना यह प्रतिपाद उठाया जाता है कि कृष्णकाव्य में हा कि व्य में वर्णित है
वह ध्वनि में सभी प्रकार से लौकिक जाता है, उक्त लौकिकता पारो वृत्तियों की सम्मिश्र-
निष्पन्न हुआ है। मकरकवि यह कहते हैं कि ऐसा कहना बाह्यदृष्टि की सीमा है।
यद्यपि भावद्वैत का वर्णन लौकिक है किन्तु नया है तथापि है वह व्य में कौन-
ही। लौकिक है इसलिए उक्तकल्पना किया गया है कि किसी वह मानसमन की
पक्ष में हुआ हुआ जाय। किन अविव्यक्तियों से मानस-मन सर्वथा अपरिचित है, उन्हें
वह भी ग्रहण कर सकता है ? परमकारुणिक श्रीकृष्ण ने अपने दिव्यव्यक्तित्व की सर्व-
सुखम बनाने के लिए ऐसी लौकिक ^{संपादित} किया जो बाह्यतः मानसीय होत हुए भी प्रभाव में
वर्णमानसीय एवं लौकिक ही थी। यही अन्तार का उद्देश्य है। अग्नि से जाने अजान
हू जाने पर प्रत्येक वस्तु दग्ध होकर नितर उठती है। वैसे ही कृष्ण के लौकिक व्यक्तित्व
से संबंध होने पर वह भावनाएं एवं वस्तुएं मानसीय नहीं रह जाती, उनके अपान्तरकारी
संस्पर्श से बाह्यतः मानसीय ध्वनि पर भी वे सारमुक्त रूप में लौकिक हुए रहती हैं।

१- श्रील्लिखितरिचंश गीताधी-संप्रदाय और साहित्य-संस्क-वर्तितारण गीताधी, पृ० १००।

२- अकिन्तुत गुन-कप-नाय वरुण जल्लोरी। सब रस की निरतात, रास-रस सीधे सीधे ॥

ननु किरीत वरुण यह, वति पुनर वरुण करि। कौन वरुण-रसारी वरुण जो उ-सहस हति
वह जात वरुण-वार, जिस-कंध-कंधन। परम वरुण करुणा ^{करि} प्रीति-मन-मनन॥
सर्व वरुणदान वरुण वरुण वरुण, जाति-तिनि जात, जात में भी भी रहा॥

सिद्धान्त-पंचाध्यायी-नंददास, द्वितीय भाग, पृ० १८४ ॥

मन्त्रित्व की स्थापना :

मन्त्रित्व के पूर्व भक्ति की स्वतंत्र रूप में संगीर्षा प्रविष्टा नहीं हुई थी ।
 * मन्त्रित्व से लेकर औचित्य तक भक्ति ज्ञान की संस्थापिनी और संगीर्षा बन
 कर रही । उपनिषद्काल तक ज्ञान, कर्म और भक्ति की समान प्रविष्टा थी, किन्तु
 बाद के युग में ज्ञान एवं कर्म का ऐसा उत्कर्ष हुआ कि भक्ति की एक वर्णिता
 अवधारणा मात्र प्रजापति होती रही । काः कामें भक्ति का रूप न भित कर उनके
 मोटे-मोटे प्रारंभिक त्यों की ही विवेक दृष्टि मिलती है जो ब्रह्मा, विष्णु, रामलक्ष्मी
 आदि । ये तत्त्व हृदय से संबंध रखते हुए ही विह्वलगत्य से संबंधित नहीं हैं, इसलिए
 कालांतर की काव्यशास्त्रियों ने मात्र मात्र कह कर छोड़ दिया, 'रस्ते स्थापना में
 रागात्मिका वृत्ति का पूर्ण परिपाक नांवित्र ही नहीं, अनिवार्य है, जो उस मात्र तक
 की ज्ञान प्रधान भक्ति में पूर्ण प्रस्फुटित नहीं हो सकी थी । मन्त्रित्व में बाहर जन-
 मान्य कर्म तथा ज्ञान की शुष्क और नीस साधन-माने समझने लगे, जो किसी ऐसे
 स-स मांग की लीज थी जो व्यक्तिगत सीमाओं को तोड़ कर भी मन की रागात्मकता
 को जाकर्णित कर सके, राग की समस्त प्रेरणा को अपने में समाहित कर सके । उस
 युग में भक्ति को ज्ञान के लक्ष्य से मुक्त करने की वीरुषण अभ्युत्थ देखी जाती है । वैदिक
 तक ज्ञान की सर्वोच्च प्राप्तव्य माना जाता था । किन्तु मन्त्रित्व में मात्राप्रधान भक्ति
 को ही परमपुण्यवापी सिद्ध किया गया । नारद एवं शारङ्गधर के भक्तिसूत्रों तथा
 भागवत के आधार पर भक्ति की एकात्मिक प्रविष्टा संभव हो सकी, जो ज्ञान वाप
 में पूर्ण, ज्ञान से भी अधिक प्रियकर समझा गया क्योंकि ज्ञान जिस संविज्ञ की प्राप्त
 कर कृतकारी हो जाता है भक्ति उस संविज्ञ की अपने बाह्यताद में ठीक उसी प्रकार
 संजीव हृद है जो तीप में होती । भक्ति का प्रमुख स्वरूप हृतादक ठहराया गया,
 और 'जानंद' किंवा 'बाह्यताद' का ही पुराण नाम रख है । जब भक्ति की परिभाषा
 परम प्रेमस्वभ्या, ईश्वर में परानुरक्ति तथा अमृतस्वभ्या के रूप में दी जाने लगी ।
 प्रभु के माहात्म्य एवं ऐश्वर्यबोध का स्थान- जिसकी अभिमुख एवं निश्चित होकर बलानत
 तथा प्रणत होने की भावना मात्र हो सकती है --नुरक्ति एवं माधुर्यबोध ने से दिया ।
 भावना के माधुर्यमण्डित रूप में हृदय की रागात्मकता का आवरण दिया । यह
 रागात्मकता ऐसी उम्मी कि उत्तम ब्रह्मा, विष्णु, नमन आदि मात्र वह की, परस्पर
 सींदरी के लूल-सागर में डूब कर चारे मात्र रंजित हो उठे । भक्ति में केवल एक ही

स्वर की धन गुंज रही थी — रागत्व, धन्य सारे मनीमान्नी की कुंजार
 बन कर बने लगे । जब फिर की सभी वृत्तियाँ धर्मि योंधन के अन्तर में धन
 होकर आत्मविलय होने लगीं तब फावद-रसि की रसकता के विषय में संकेत
 ही कहाँ रह सका ? फावदरसि जब भावमात्र नहीं रही, उन्हीं रस के सारे
 उपकरण उत्कीर्ण थे — श्रुति-निराकार रूप के आकार में आकार होने की
 मान्यता का आलम्बन विभाव स्पष्ट हो उठा, उनके चित्त के आकाश की ओर विरह
 की टीस की उद्दीप्त करने वाले तत्वों में उद्दीप्त विभाव की वापस होती गई,
 धन्य अन्तर्गत या अंतर्गत में ही विभाव न करने के लिये सारा के सारे के उपानों में
 भक्ति के अभिव्यक्त होने से आभासी ही परिचयता रहने लगी, और भक्ति-
 भाव के लिए जब यह स्वीकार कर लिया गया कि व्यक्ति किसी भी भाव से
 भावान की भज सकता है, तब मानस-मन में पुंघरणा करनेवाले छोटे एवं क्षणभंगुर
 भाव भी आलम्बन से रसि जोड़ कर संचारीभाव बने । इस प्रकार विभाव, अनुभाव,
 अभिव्यक्ति सभी का संगीत जब उपस्थित था तब भक्तिभाव से रस ही निष्पत्ति
 क्यों न होती । जो भक्ति जगत् की ओर धन कर अभिव्यक्त का रहस्य धनी हुई थी,
 वह प्रकट होकर भवना की समस्त गतिविधियों की प्रेरित एवं परिचायित करने लगी।
 व्यक्ति की सारी भवना की कृष्ण के आकर्षण से बिंध कर गोपी-सी ऐसे निमग्न
 हुई कि उसे विभाव रसकता के और कोई संज्ञा ही नहीं दी जा सकती । किसी
 गहनतर रागात्मकता में आत्मविलयन ही रस है, और यह वास्तव मध्यम की
 भक्ति में उत्कट रूप में उपस्थित हो चुकी थी । चैतन्यदेव, मोरारजी आदि रागा-
 म्भावित भक्तों से अतीविक रस की विभिन्न वस्तुद्वारा ऐसे विकीर्ण होने लगीं
 कि भक्ति की रसकता की जब इन्कार करना संभव नहीं होसका । भक्ति की रस-
 कता की साक्षात् देत कर उसे केवल धार्मिक सत्य ही नहीं, मनोवैज्ञानिक सत्य
 भी माना जाने लगा ।

बालकारिकों ने फावदरसि की भावमात्र कह कर उसकी रसयुग्मता की
 उत्कीर्ण कर दिया था । किन्तु मध्यकालीन कृष्ण-भक्ति के आचार्यों ने विशेषकर
 चैतन्य संप्रदाय के विद्वान गोस्वामियों ने, फावदरसि की रसकता की नीति बताया।
 उनका कथन है कि फावदरसि, साधारणतया जिन्हें 'सहृदय' किंवा 'रसिक' कहा
 जाता है, उन्हें संवेध न हो सकने के कारण रस होने से वंचित नहीं किया जा सकता ।
 केवलमात्र 'सहृदयता' रस निर्णय की कोई कसौटी नहीं है । जो रस क्रांतिक है,
 दिव्य है, वह साधारण जन की परिचित 'रसिकता' की पकड़ में लगे जा सकता है ।

यह रस भेदना की गहराइयों के कुंड में, या ऊर्ध्वमन के समुदा-प्राह में निवास करता है, जो रसिक अपने प्रीति करता है वही करता जास्वादा कर सकता है, संपूर्ण कल्पना बाध नहीं 'सामाजिक' नहीं। यह रस साधारण रसिक की सीमा नहीं जो सफल, उसे सामान्य मात्र अभिविषय प्रीति करता है, पूर्ण प्रकृति नहीं। इसलिए जास्वादक की अविश्वस्यता के कारण भक्ति की 'भावधनि' या रसधनि नहीं बना या करता, ऐसा कहना जास्वास्वद है। भक्तों ने भावधुरिणी भावधनि या रसधनि की संकीर्ण सीमा से निकाल कर रस के प्रत्यक्ष साधन पर प्रस्थापित किया, उसी स्वतंत्र रस भेदना घोषित की।

यद्यपि भक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं था कि उसकी रस भेदना उन्हें अपनी से निष्पन्न हो जिन्हीं काव्यरस की निष्पत्ति होती है, क्योंकि वह स्वयं में पूर्ण रस ऐसी अनुभूति है, जो अमृतस्वभावा वतः स्वयंभूत रस है, किन्तु काव्य में भावधुरिणी को भाव, भावधनि या रसधनि मात्र का जो तुल्य मान लिया गया था, उसी दृष्टि से ही भक्ति के बाधों ने भक्ति की रसधनता रस के प्रत्यक्ष के आधार पर ही उपस्थापित कर पंडितों में उसकी मान्यता दिखाई।

भावधुरिणी की रसधन्यता रसशास्त्र के अनुसार जीवनीस्वामी ने अपने ग्रन्थ 'प्रीतिसिंधु' में प्रस्थापित की है। रसशास्त्र के अनुसार स्थायीभाव, विभाव्यादि के संयोग से रसरूप में परिणत होता है। अतः भावधुरिणी की भी इन्हीं कौटिल्यों पर बना गया है।

स्थायीभावत्व :

उसकी प्रथम भावधुरिणी का स्थायीभावत्व प्रतिपादित किया गया है। स्थायीभाव में स्थायित्व व भावत्व का रहना आवश्यक है। प्रीतिमात्र भाव है, भावधुरिणी भी भाव विशिष्ट है, अतः उसमें भावत्व है। तब स्थायीभाव के तारे तदण भावधुरिणी में हैं। विरुद्ध एवं अविरुद्ध भावसमूह द्वारा जो विचलित नहीं होता, प्रत्युत अन्य विरुद्ध एवं अविरुद्ध भावों की भी आत्मभाव प्राप्त करता है उसे स्थायीभाव कहते हैं। रसशास्त्रोक्त यह स्थायीभाव -तदण भावधुरिणी में वर्तमान है। उदाहरण के लिए यशोदा के वास्तव्य-भाव की कृष्ण की ललित चेष्टाएं जैसे गोदोहन, झीड़ादि तथा प्रतिकूल चेष्टाएं जैसे - मातनवीरी, हत्यादि वास्तव्यविरोधी कृष्ण सीतारं, सभी पकड़ करती हैं। प्रतिकूल भावों से यशोदा के वास्तव्य की किंचित भी हानि

नहीं हो पाती । वस्तु भावत्प्रीति का स्थायित्व निश्चित हुआ । कारणों की स्फूर्ति द्वारा स्फूर्तिप्राप्त भावत्प्रीति प्रीतिरस कही जाती है । यह भवितव्य रस है इसलिए की भवितरस कही है । जैकौलामि के शब्दों में —

* तत्र तस्या भावस्य प्रीतिरूपत्वाच्च । स्थायित्वं विरुद्धं विरुद्धां भावविच्छिन्नं न यः । तात्कालं कालान्तरं स स्थायी लक्षणाच्च इति रस शास्त्रेण लक्षणा व्याप्तिः । ततः ज्यैषां विभावत्यादिभ्यं तज्जिज्ञानादि-गुणैर्न दर्शयिष्यमाणत्वात् । ततः कारणानिस्फूर्तिविशेषेण व्यक्तस्फूर्तिविशिष्टा तन्निमित्ता भावत्प्रीतिस्तदीयप्रीतिरसमय उच्यते । भवित मां रस भवितरस इति न ।

योग्यता-त्रा :

रसत्व-प्राप्ति की सामग्री तीन प्रकार की होती है - स्वभावयोग्यता, परिहर-योग्यता, पुरुष-योग्यता । स्थायीभावत्व तथा सुखदाक्यत्व रसि इत्यादि की स्वरूपयोग्यता प्रतिपन्न होती है । भावत्प्रीति में स्थायीभावत्व की प्रमाणित किया जा चुका है । जीवन सुखतरंग के सागरस्वरूप ब्रह्म में भी उसकी अवस्था कथित हुई है । श्रीकृष्ण का रस परम तथा जमीदं है क्योंकि उससे ऊँचे और नीचे रस नहीं है^२ । यही सुख की परावधि है । अतः भावत्प्रीति की सुखव्यपिता प्रतिपादित हुई ।

इसके अतिरिक्त इसमें परिहरयोग्यता भी प्रचुर है । भावत्प्रीति में कारण आदि परिहर स्वभावतः अतीतिक होते हैं । प्रस्ताव आदि की प्रकृतिविभाजना भावत्प्रीति की पुरुषयोग्यता का परिचायक है ।

इस प्रकार भावत्प्रीति की स्वरूपता निर्धारित होती है । यह रस अतीतिक है । भावत्प्रीति रस में भावान के अंश होने के कारण तारे उपकरण अतीतिक हैं, अतः स्व भी अतीतिक है । वातम्बन श्रीकृष्ण की अतीकिकता उनके जामोड़ी-तिथी

१- प्रीति संक्षेप, श्लोक १२० ॥

२- " परमत्वं चासमोदीतम्, श्लोक ६७ ।

भावन्ता द्वारा सिद्ध है। उनके परिहरण उन्हें ही तुल्यता प्राप्त कर उनके वास्वादन के योग्य बनाते हैं। उद्दीपन विभाग उनकी सम्पत्ति के लक्ष्य हैं।

‘एवं उत्पत्त्यादिश्वातीक्ष्ण्यं भेष्यं। तत्रावस्थानकारणस्य विभवातीक्ष्ण्यमीदृ-
तिशक्तिभावन्त्वादेव सिद्धम्। तत्परिहरस्य च तत्तुल्यत्वादि। तच्च युधि-
पुराणादि दुर्निन्दमि योनिजम्। अतीक्ष्ण्यकारणानां तद्विषयं नात्र द तद्विष-
यत्वादि।’

जंगमोस्वामी ने इस प्रकार सुदृढ

निरीक्षण एवं विवेचन के साथ भक्तिरस की प्रस्थापना की है। जंगमोस्वामी ने भक्ति-
रस का उक्त तत्त्वपूर्ण विवेचन तो नहीं किया किन्तु भावसूत्रों की रसरूपता का
निर्माण उन्होंने भी किया है। इस परिपाटी से काव्यशास्त्र में रस-निर्माण हुआ
करता है उसी परिपाटी से जंगमोस्वामी ने भक्तिरस की सुनिष्ठ प्रविष्टा की है।
भक्तिरसापूर्वसिद्धिबुद्धिकारि की विभावादि के संयोग से रस रूप में परिणत होता
दर्शाया गया है। इस ग्रन्थ में स्वाधीभाव विभाव अनुभाव सात्विक आदि रस के
सभी जीों का भक्तिरस के रंजने में सम्यक् निरूपण हुआ है।

जंगमोस्वामी के मत से विभाव, अनुभाव, सात्विक तथा अभिञ्जारी भाव
द्वारा व्यञ्जनादि से भक्तजन के हृदय में वास्वादनीय होने पर बुद्ध्यारति भक्तिरस
कहाती है। जंगमोस्वामी ने स्पष्ट कहा है कि यह बुद्ध्यारति केवलमात्र भक्तों की
वास्वादनीय होती है, इतर जीों की नहीं। भक्तिरस सबको प्रेरणा नहीं हो
सकता क्योंकि सब में उसे अनुभव करने की योग्यता नहीं होती। जिनमें जन्तुन्तरीय
जमा उद्वज्जन्तु संबंधीय भावसूचक की सञ्ज्ञाज्ञा विद्यमान है, उन्हीं के चित्त में
भक्तिरस का वास्वादन होता है, अन्य ‘सृष्ट्य’ का के चित्त में भी नहीं।

१- प्रीतिर्निर्गम - परमत्वं वासमोदेत्यनु - श्लोक १११ ॥

२- विभाविरनुमाविश्य सात्विकैर्व्यभिचारिभिः ।

स्वापत्वं इति भक्तनानीता व्यञ्जनादिभिः ॥

एषा बुद्ध्यारतिः स्वाधीभावो भक्तिरसो मीतु ॥

म० र० सि०, वशिष्ठविभाग - प्रथमहरी, श्लोक २ ॥

रसनिष्पत्ति की पूर्ण प्रश्रिया से कृष्णादि विभाव द्वारा कृष्णरति परमानंद की पराप्ताका की पहुँचती है, किन्तु अत्य विभावदि से भी यह सत्य वास्तविक होती है जो स्वप्न में भी कृष्ण का दर्शन कर तीराकार का स्वर : सुंदर : स्वात्म्य होना । अगोस्वामी ने ^{भक्तिरस} उपरुणा का संगीत विविध किया है ।

स्वाधीभाव :

अविरुद्ध, विरुद्ध भावों को वशीभूत करके जो भाव महाराज की भाँति विराजमान रहता है उसे स्वाधीभाव कहते हैं ।

कृष्णमभिरस में एक ही स्वाधीभाव है जो कई प्रकार से भावमान होता है, वह है कृष्णरति । यह कृष्णविषयक रति मुख्य एवं गौणरति से दो प्रकार की होती है ।

शुद्धत्वविशिष्टरसा जो रति होती है उसे मुख्य रति कहते हैं, यह स्वाधी पराधी भेद से दो प्रकार की होती है । स्वाधीमुख्यरति वह है जो अविरुद्ध भावों द्वारा स्पर्श से अपना पोषण करती है तथा जिसे विरुद्ध भावों द्वारा रसादि उत्पन्न होती है । पराधीमुख्यरति वह है जो स्वयंभूति होकर विरुद्ध, अविरुद्ध भावों को ग्रहण करती है ।

मुख्यरति स्वाधी एवं पराधी रूप में शुद्ध, प्रीति, अत्य, वात्सल्य, प्रियता भेद से पाँच प्रकार की होती है तथा गौणीरति हास्य, क्रुद्ध, वीर्य, भावक, रोद, वीर, करुण, शांत भेद से आठ प्रकार की होती है ।

इस प्रकार हम कहते हैं कि काव्य परम्परा के मान्य रस कृष्णरति के हेतु अपना मुख्य आसन छोड़ देते हैं एवं जिन्हें गौणादि में अंत मान या रसनि कल कर छोड़ दिया था वे कृष्णरति में मुख्य आसन ग्रहण करते हैं । भक्ति के लिए कृष्णरति ही

१- अविरुद्धान् विरुद्धान् मयान् यो वक्तव्यं नान् ।

पुराणि विराजितं स स्वाधी भाव उच्यते ॥ १॥ दक्षिणविभाग, पंचमस्तरी,

२०२० सि०

२- शुद्धत्वविशिष्टात्मा रतिर्मुख्यरति कीर्तिता ।

मुख्यापि द्विविधा स्वाधी पराधी चेति कीर्त्यते ॥ ३॥ " "

प्रधान है एवं उसी वाक्यात् संबंधित भाव ही स्तोत्रोत्पन्न करने में समर्थ होती है, अन्य भाव उन भावों का बोधमात्र करते हैं। अधिक से अधिक ये मुख्य भाव के सहायक बन सकते हैं, साथ ही नहीं। लोकात्मक के संस्कार में उचित यदि भावों का संश्रयण कर मयत कि सच्चिदानंद की भावभूमि में विचार करने जाता है उहाँ एकमात्र कृष्णप्रेम की ही सेवा है, सदाचार तथा उसके भाव कृष्ण के अनुर बनकर प्रकट होते हैं। कृष्णभक्तों के निश्चय भाव की सेवा एकमात्र कृष्णपरत है, कृष्ण के लिए सौभाग्यमय लोह व ही चिरन्तन भाव है, लोकात्मक का शासन करने वाली भाव उस वाधारभावा की पुररहित कर सकते हैं उही अधिक और कुछ नहीं। मुन्दावन में एक ही सर्वोपरि भाव है - कृष्णारति जो पांच प्रकार से प्रकट हुई रहती है। मधुरा एवं कारिका में उन्हीं पांचों प्रकार के भावों का उपांतर तथा उपांतरम प्रकाश हुआ रहता है।

मुख्यारति के पांच प्रकार ये हैं :- सुधारति, प्रीतिरति, सत्वरति, नाचत्यरति व प्रियतारति जिन्हा मधुरारति।

सुधारति :

सामान्या, स्वच्छा व शान्ति भेद से सुधारति तीन प्रकार की होती है।

साधारण जन में एवं वाक्तादि में भी कृष्णविषयक स्वच्छा या शान्तिव्य भावों की विशेषण न प्राप्त करके जो रति उत्पन्न होती है उसे सामान्या रति कहते हैं।

स्वच्छारति वह है जो नाना प्रकार के भक्तों के संग से, साधनों की विविधता से विविधभावक साधनों की जन्म देती है। साधक की भाव विविधता का कारण यह है कि जब कि प्रकार कीरति में भक्त की वासवित होती है तब उसी प्रकार का भाव स्फुटिक पछि की भांति उसमें स्वच्छस्व से प्रतिबिम्बित होता है, इसलिए उसे स्वच्छा रति कहते हैं। भाव की प्रमु रूप में, कभी कभी रूप में, कभी तनय रूप में प्रकाशित होता है।

मन की निर्विकल्पता, संस्काररहितता की शान्ति कहते हैं। विषय का परित्याग करि पर मन में उत्पन्न वाक्य का नाम शून्य है। प्रायः समुपान व्यक्तियों में परमात्म ज्ञान से भी कृष्ण के प्रति मक्तागन्धून्त्य शान्तरति उत्पन्न हुई रहती है।

प्रीति आदि के वाञ्छित स्वाद से विहीन होने के कारण इसे दुःख कहते हैं ।

प्रीति उत्पादि तीन भावों द्वारा रति के पूर्वात्मक करने के तीन प्रकार हैं ।
ये तीनों गुरु-असूक्ष्मा से उत्पन्न होने में कम बड़े-सूक्ष्म के वाञ्छित रति हैं ।
कृष्ण-भाव से कुसुम-भाव, तथा एवं गुरुत्व होने के क्रम से भवद्वरति प्रीति,
तत्त्व एवं वस्तुत्व रति कहा करती है । यह रतिकर्त्री केवल एवं संकुमारिण के दो प्रकार
की होती है ।

सत्य रति के सत्य से सत्य होने की भवद्वरति कहते हैं । यह प्रकाश स्वाद आदि
पुलकान्, पीदान उत्पादि वस्तुओं का नन्द आदि गुरुत्व में स्फूर्ति पाती है ।
दो या तीन भावों के एकसाथ मिलने पर रति को संकुमारिण कहते हैं । यह उच्च
भीम आदि में प्रकाशित हुई रहती है । किन्तु जिनमें जिन भाव का प्राधान्य रहता
है वह उही भाव से भावित कहा जाता है जो उच्च में सत्य भाव रहने पर भी
वास्य की प्रधानता के कारण उन्हें कुसुमाय ही कहा जाता है ।

प्रीति : जो व्यक्तित्व कृष्ण से न्यून है उसे उनका कुसुम-भाव कहा जाता है ।
ऐसे व्यक्तित्व की रति श्रीकृष्ण के प्रति जाराध्यबुद्धि से युक्त ज्ञानस्वरूपा होती है
एवं जाराध्य में वाचकित उत्पन्न करती है, जालि अन्वय प्रीति विनष्ट कर देती है।
जतः इस रति की प्रीति-रति कहते हैं । इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गयी है-

‘स्यस्नाद्मर्षन्ति ये न्यूनास्तद्व्याख्या हरिः ।

जाराध्यवार्त्तिका तेषां रतिः प्रीतिरिति रता ।

तत्रासक्तिवृत्त्यत्र प्रीतिर्वाहारिणी इत्यती ॥’

सत्य :

जो श्रीकृष्ण के सत्य हैं वे उनके सत्य हैं । सत्ताओं की रति विश्वासरूपा होती
है इसलिए इस रति की सत्य रति कहा गया है । यह परिहास एवं प्रहासकारिणी है
इसलिए इसे व्यङ्ग्या रति भी कहते हैं ?

१- भक्तिरसामृतसिन्धु, दशगणविभाग, पंचम लहरी, श्लोक १५ ।

२- ये न्युस्तत्या मुक्तस्य ते सत्तायः सतां मताः ।

साम्याद्विभक्तयेनां रतिः सत्यमिहोच्यते ।

परिहास प्रहासादि कारिणीयम्यङ्ग्या ॥ १६॥ म० र० वि० ६० वि० पंचमलहरी ॥

वाचस्पत्यरति :

इसके प्रति गुरुत्वाभिमानता किन्तु इससे उनमें मुख्य तत्वों में से एक तत्व
गुरुत्वाभिमानता के नाम वास्तव्य है। वास्तव, पंचांगिका आदि तत्व मुख्य तत्वों
में।^१

QUEST

हरि एवं प्रादो रणो के पुत्रों के लिये प्रादो का नाम प्रिया है।
 प्रादो का एक और नाम है - पुरा ।

इसी उपरिष्ठ प्रीति० संदर्भ में ही और बातों का ज्ञान है - ज्ञान एवं प्रायः प्रीतिः । इनमें ही ज्ञानमयिनी से ही प्रीतिरसि है अन्तर्गत विद्या का सन्तान है क्योंकि ज्ञान की दृष्टि के विभूत रूप से उनी पातक लोके का भाव होता है, एवं प्रायः मयिनी की दृष्टि की वस्तुता पर आधारित वास्तवभाव है । प्रायः मयिनी से ही दृष्टिवाच्य में वर्णन प्रायः नहीं के बराबर है । इस प्रकार मुख्यभाव पांच ही ठहरते हैं। इस के ज्ञान प्रकरण में उनका सांगोपांग विधिगत होगा ।

विषय :

रति के आस्वादन के हेतु को विभाव कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है -
 आलम्बन तथा उद्दीपन। लघुणा भक्ति में रस का आस्वादन भावान तथा भवन की प्रथम
 सत्ता के उपर आलम्बित होता है। यदि ये दोनों तीनों भावों परस्पर लीन रहें तब
 रसानुभूति का मर्म विकसित नहीं हो पाता, इसलिए लीलारस के लिए ये अंश-अंश
 आस्वादन - आस्वाद्य, भावान - भवन आलम्बन विभाव बनते हैं।

१- गुरवो ये हीरस्य ते पूज्या इति विज्ञताः ।

सुखं भवति तेषां रक्षितत्सत्यमुच्यते ।

इदं तासनमव्याही शिवस्यैना दिक्षु ॥ १६ ॥ म० र० सि० द० वि० पंच तर्कर ।

२- मिथीहरे श्रीपद्याश्च संमोगस्यादिवाण्याम् ।

मधुरापरमयाया प्रियतायीदिता रतिः ॥ २० ॥

॥ ॥

जातम्बन :

दृष्ट्यामभिरस के जातम्बन विभाव कभी नहीं हैं, बल्कि रंगों की सांति मिली अनिदित्य दिशा से कहीं इस अन्धकारमयिणी प्रेमिका का आभास नहीं करता, यही तब 'सर्वा' का आन्वीण सगुणमभिरस को उत्प्रेरित नहीं करता वरन् सच्चिदानन्द का विग्रहकारी आविर्भाव, श्रीकृष्ण के मूर्त रूप हैं, मानस-भक्त के आह्लाद को आगृत करता है। उक्त रति के विषय एवं आधार रूप में कृष्ण भाव का परिवार के जातम्बन विभाव में आवृत्ति श्रीकृष्ण इस रति के विषय रूप जातम्बन हैं, तथा उनकी भावनाएं जातम्बन जातम्बन ॥

नामकों के शिरोरत्न, सर्वोत्तमान, श्रीकृष्ण, जिनमें निरन्तर गुण विराजमान हैं, इन रति के 'स्वरूप' एवं 'अन्वय' इन दो प्रकारों से जातम्बन होते हैं। अन्वय रूप से तात्पर्य है श्रीकृष्ण का अपने निजस्वरूप में भिन्न कोई कारण रूप धारण करना जो ब्रह्म-विमोक्षण में गोपबालकों का। स्वरूप का दो प्रकार का होता है -- आवृत तथा प्रकट। अन्वय वेश द्वारा आच्छादित स्वरूप को आवृत कहते हैं जो श्रीकृष्ण का गोपी बन कर राधा के पास जाना। एवं प्रकट स्वरूप है उनका बहण कपाल-व्यामा केशर।

जातम्बन की वैष्णवता उक्त गुणों के कारण मानी जाती है। श्रीकृष्ण यों तो अनन्तगुणाली हैं किन्तु उनमें पचास मुख्य गुण हैं जिनका जगत्कल करना उतना ही आस्य है जितना सागर का। श्रीकृष्ण सुरम्यांग, सर्वोत्कृष्टांगसमन्वित, रूपिर, तेजस्वी, बलीयान, वक्रसन्वित, विविध बहुभुत भाणज, सत्पराङ्ग, प्रियम्बद, वागदूत, सुपंडित, सद्भिमान, प्रतिमान्वित, विदग्ध, क्षुर, दया, कृतज्ञ, सद्गुणत, पेश्वात्सुपात्रज, शास्त्र-वर्तुः, शुचि, वशी, स्थिर, दान्त, दामाशील, गम्भीर, प्रतिमान, सम, वदन्ति, पाणि, दूर, करुण, मान्यमानकृत, दक्षिण, विनयी, क्षीमान, शरणागत-पावक, सुखी, मत्त-सुहृत्, प्रेमाश्रय, सर्वशुभकर, प्रतापी, कीर्तिमान, स्वकीक, साक्षात्माश्रय, नारीगणमनीसारी, सर्वोत्तम, समुद्भिमान, वरीयान तथा ईश्वर हैं। इनमें से कुछ गुणों की व्याख्या यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है।

१- नायकानां शिरोरत्नं कृष्णास्तु मावान् स्वयम् ।

यत्र नित्यत्वां सखी विराजन्ते महगुणाः॥

सौहृद्व्यपस्वरूपाम्यामस्थित्वातम्बनी मतः ॥

प० १० सि०, ४० वि०, प्रथम तहरी, श्लोक २ ॥

सुरमांग : आध्यांगसन्निवेश की सुरमांग कही है ।

रुधिर : लौड़ी तारा भों की की अनन्तरिवा के डी रुधिर कही है ।

प्रियम्बद : अराधीजन के प्रति भी जो सान्त्वना के वाक्य प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रियम्बद कहा जाता है जो इन्द्र के प्रति शीघ्रपूजा के वचन ।

वासुदक : यज्ञाण प्रिय तथा ऊँस पिपाटीयुक्त वाक्ता की वासुदक कही है ।

विदग्ध : हित्यविनाश आदि में प्रवर्धित का नाम विदग्ध है । शीघ्रपूजा में रचना, ताण्डव रचना, प्रोक्षी-रचना, वैष्णवादन, वाक्ताप्रदान, विवक्षा, अङ्गनात निर्माण तथा उत्तर भों की प्रसङ्गिता में पराजित करने में विपुण है ।

दत्ता : दुःसाध्यतायें की शीघ्र संपादित करने वाले की दत्ता कही है ।

वशी : इन्द्रिय व्यकारी की वशी कही है ।

दान्त : उत्सवत जीव के दुःसह होने पर भी तबन करने वाले की दान्त कहा जाता है ।

विश्वर : फलोदाय पर्यन्त की फली की विश्वर कही है ।

पुत्रिमान : जो व्यक्ति पूर्णस्पृह के आर्त्त निराशांता के एवं क्षीय के कारणों के बावजूद भी शान्त के डी पुत्रिमान कही है ।

वदान्य : वाक्कीर की वदान्य कहा जाता है ।

मन्त्रमुक्त : मन्त्रों के मुक्त । दो प्रकार से होते हैं - गुप्तक एवं वाक्ताम्य । गुप्तक के एकदम मुक्ति से ही विष्णु का प्रान्त हो जाना, शक्य न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा पर भी एकदम द्वारा पाँवों का पदा ग्रहण करना वृष्ण का वाक्ताम्यक है ।

रक्तलीक : समस्त लीकों का कुुरागमाजन रक्तलीक कहा जाता है ।

समुद्रिमान : महासम्पत्तिशाली की समुद्रिमान कही है ।

वरीयान : सबसे मध्य वतिष्ठ मृत्यु व्यक्ति वरीयान कहा जाता है ।

इकामस्त गुणों का जीव में लीना संज्ञ है किन्तु भावान के द्वारा अनुचित जीवों में भी यह हिंदु रूप में ही लीता है । परन्तु जीव में ये गुण सम्पूर्ण रूप से विराजमान हैं । उन पञ्चाश गुणों के वर्गित श्रेणीकरण में अन्य पांच गुण हैं जो आंशिक रूप से सदाशिव एवं ब्रह्मादि में भी हैं । ये गुण हैं - सदाशिवसंप्राप्ति, सर्वज्ञ, सित, नूतन, सच्चिदानन्दान्द्रां, एवं सर्वविविधविशेषित । नारायण के अनुगामी पांच गुण भी श्रीकृष्ण में हैं - अविचिंत्य महाशक्ति, कीटिब्रह्माण्ड-विग्रह, अवतारावली बीज, कृतारिप्रतिदायक, वात्स्याराम गणाकषी ।

उन सब गुणों के ऊपर विराजमान हैं उनका कृष्ण नाम साधक करनेवाले गुण । लीला, अ प्रेम के लक्ष्मीपूत प्रियाओं का मण्डल, वैष्णवाधुरी, तथा स्वमाधुरी--कृष्ण में ये चार आधारगुण हैं जो साधक विराजमान हैं ।

श्रीकृष्ण का यह लीलामय रूप ही मनुष्यों को सही अधिक प्रिय है । वैष्णवाधुरी स्वमाधुरी, प्रेमचिन्मय लीला कृष्णानन्द ही केन्द्रित भित्त कृष्टि है तथा कृष्ण-विविधमारा में भित्त रसों का प्रमुख विस्तार होता है उनके उद्देश्य में ये चार गुण ही प्रमुख हैं ।

यद्यपि श्रीकृष्ण अनन्त गुणशाली हैं किन्तु मन्त्राभिहित उक्त तीन गुण अधिक प्रमुख हैं, वे हैं - पूर्णतम, पूर्णतर तथा पूर्ण । यह वर्गीकरण नारदशास्त्र के जीवन्, मय कनिष्ठ के आधार पर दिया गया है । गोकुल में श्रीकृष्ण पूर्णतम हैं, मथुरा में पूर्णतर तथा दारिका में पूर्ण । गोकुल में उनमें चार गुण व्यक्त रहते हैं, मथुरा में गोकुल से कम गुणों का प्रकाशन ही पाता है तथा दारिका में सही कम । गुन्दावन या गोकुल के कृष्ण एकमात्र रूप वीर रस के अवतार हैं, प्रेम के अविनायक हैं, वहाँ उनके देखीपदा संवर्तित नारायण गुण का पूर्ण विरह्यार है । देखीपदा के विरोधित ही जाने है

१- अविचिंत्य महाशक्तिः कीटिब्रह्माण्डविग्रहः ।

अवतारावलीबीजं कृतारिप्रतिदायकः ।

वात्स्यारामगणाकषीत्यमी कृष्ण किलाद्भुताः ॥ १६॥ ५०२० सिं, ५० वि०, ५०००

२- सखीधुतकमत्कारलीलाकलीत्वारिधिः ।

कृत्यमधुरप्रमण्डितप्रियाकण्ठः ।

त्रिबन्धाकषी मुरलीकलकविः ।

आमीदीपनी विस्मापितवरावरः ॥ १७॥ ५०२० सिं, ५० वि०, ५०००

सन्निधानन्द में विशेष समस्कार उद्भावित होता है क्योंकि तब बिना किसी अन्य प्रीति के उनके प्रति जो उद्गार होता है वह प्रेम की विराटमूर्ति है, जो एक एवं अनेक अभिव्यक्ति होती है, माधुर्य का स्वरूप जो आकर्षण बुद्ध का पूर्णतम रूप में मनन करता है, जो तब वृन्दावन में उस की परिपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। मुरा में कृष्ण का कर्मेन्द्रिय भी विकसित हुआ इसलिए वहाँ उनके माधुर्य में देखने की भाँसा का भिन्न हो जाता है। माधुर्य में देखने के गुरु पारा के भिन्न में उस की सरलता कुछ कोकिल होने लगता है, वहाँ उस का आस्ताद का पाराही होकर उतना सूक्ष्म नहीं रह पाता जितना वृन्दावन में था। मुरा में उस की पूर्णतम स्थिति, जो निरीक्षा एवं उद्गारण होती है, न रह कर पूर्णतर स्थिति रह जाती है। और जो यही आनंद कुरुक्षेत्र के भीष्मण संग्राम में सञ्चित होता है, जब विश्व की कोस परिसिद्धियों का फटाटोप उसकी मधुरता को आच्छादित कर लेता है, तब मधुरता गीण हो जाती है • संघर्ष प्रसूत। वहाँ वेणुधारी किशोरवय कीकृष्ण का व नहीं चक्र-सुदकेधारी कीकृष्ण की विराटमूर्ति का देखने पूर्ण रूप से उद्घाटित हो जाता है। उस प्रकार मारिका में कीकृष्ण के सलित आनंद की निरान्त सामेख गति हो जाती है, अतएव वहाँ उन्हें पूर्ण कहा जा सकता पूर्णतम नहीं, पूर्ण इसलिए कि पूर्ण-रूप होने के नाते वे प्रत्येक अवस्था में पूर्ण हैं।

इस मण्डिर में पूर्णतम, पूर्णतर, पूर्ण का निर्धारण विरुद्ध में प्रेम के, मावालेन के आधार पर किया गया है। कष्ट जीवन की निरान्त तरल अवस्था वहाँ है वहाँ वे पूर्णतम की गये। किन्तु आनंद जो सदा के विश्व कुं - अन्तरालों में ही विराट् न करके, जीवन के युद्धक्षेत्र में भी रखाड़ होता है तब ही उसकी अभिव्यक्ति की पूर्णतम स्थिति समझनी चाहिए। सन्निधानन्द की सदा मावालेन तक ही क्यों सीमित हो जाय, कर्मकाज में उतरने पर वह क्षीणतर क्यों अनुमति अनुभूत हो। कीकृष्ण से युक्त होकर सदा सभी परिसिद्धियों में उनका वही आनंद क्यों न अनुभूत हो ? यौग बुद्धिपरिचालित निष्काम कर्म किस प्रकार विहित आनंद को वांछित कर सकता है ? आनन्द की वही स्थिति पूर्णतम क्यों समझी जाय जिसमें परिसिद्धित स्वरूप जीवन की जड़ता से दृष्टि मुक्त हो गयी हो ? वस्तुतः आनंद की सदा के समस्त कर्मा-प्रेम, प्रजा, कर्म— की अधिकृत करके प्रकट होना चाहिए। प्रेम में तो वह किन्हीं विरल क्षणों में प्रकट भी हो जाता है, कर्म एवं बुद्धि में न प्रकट होना ही जीवन की बड़ी भारी बिडम्बना है।

जहाँ पर कृष्ण की शक्ति और प्रज्ञा उनकी प्रभावशाली शक्तों की दृष्टिगत नहीं होती वह दुन्द्यायन है, मारा में कृष्ण के सौदर्य के साथ शील और शक्ति का योग भी होता है, और दारिका में उनके कर्म, भाव एवं विचार की दिव्यता पूर्णतया अभिव्यक्त होती है । दारिका में श्रीकृष्ण के पुरुषोत्तम-व्यक्तित्व में कर्म, भाव एवं भाव का सुचारु सामंजस्य होने से उनका व्यक्तित्व तथा पूर्णत्व माना जा सकता है । गोपी के प्रणेत, कुरुक्षेत्र के सारथी का राजपट्टिधारी के भक्त श्रीकृष्ण के गंभीर व्यक्तित्व से मध्यस्थित कृष्णभक्ति सुभाषित होती है । कान्त या जान्ता के चिर-विस्तार व चंचल कि-कभीते, निर्विन्द स्वयं को वे आराधना के योग्य पूर्णत्व से मानते हैं । किन्तु यह पूर्णता आन्तरिक पूर्णता है, उत्तकाल की स्थिति निश्चित सिद्धि है, गंभीर जीवन की संकुल साधना की सिद्धि नहीं, व्यक्तित्व के सूक्ष्म वायव्य वायुमंडल की सिद्धि है, सूक्ष्माधिता की नहीं । जहाँ कि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कृष्ण-भक्ति आनन्द की सिद्धावस्था को लेकर कहा है, साधनावस्था की नहीं । किन्तु आनन्द केवल सिद्धि में ही नहीं साधना में भी अनुभूत होना चाहिए । साधना की प्रक्रिया को हटा कर एकदम सिद्धि पर नहीं पहुँचा जा सकता । सदा के सदा नमनीय व क्षण में ही आनन्द अनुभव करना आनन्द की पूर्णता नहीं हो सकती, उस पक्ष में भी कबीर जय ज्ञान से भीष्मकमार सच्चिदानंद ब्रह्म को उसकी सम्प्रदाय में गृह्य करने की वदनाता सानुभूति की पूर्णतम स्थिति कहे जायेंगे ।

नायक की दृष्टि से श्रीकृष्ण चतुर्विध रूप में वर्णित हुए हैं --वीरोदाय, वीर-प्रज्ञान, वीरललित एवं वीरोद्धत । सामान्यतः एक ही व्यक्ति में इन चारों प्रकार का नायकत्व होना संभव नहीं है किन्तु श्रीकृष्ण समस्त गुणों एवं क्रियाओं के आधार हैं, उनके सीतावक्तः यह चतुर्विधता परस्पर-विरोधी नहीं हो पाती । श्रीकृष्ण को विरहवर्मा का आशय कहा गया है, उनमें मानव-व्यक्तित्व के चारों विरोध एक विशिष्ट सामंजस्य में स्थित रहते हैं । वह एक ओर वे वीरोदाय हैं तो दूसरी ओर वीरोद्धत । वीरोदाय के समस्त लक्षण उनमें हैं, वे विनयान्वित, दायानुष्णाली करुण, दुःखप्रत, आत्मास्ताथाज्ञान्य, गूढ़ार्थ, वीर एवं सुंदर देहधारी हैं, उदाहरणस्वरूप हनुमत् के द्वारा वर्णित विष्णु जाति पर उनका गीवर्तनपारी रूप । वीरललित कृष्ण

मध्यस्थित कृष्णवर्णित जन्मदीप्तन के नायक हैं। उनमें रमिकता, नयनोन्नत, परिष्कृत-पटता, व निश्चिन्ता, है; वे प्रायः प्रेमियों के वशीभूत रहते हैं, राधा के जो किंकर जी रहते हैं वे उपाय योभास्य सराहते हैं। जन्मप्रकृति का कील सत्कारि विविधी विषय जादि गुणों से समन्वित नायक से गुलाम बन गया है, कृष्ण का वे गुलाम बन पाण्डुरों के बीच प्रकाशित होता है, गुरुदासकीता में इस रूप का प्रस्तुतन अधिक नहीं होता है। पीरीतन वात्सल्यवत्, जंझरी, प्रोभाराज, जंझर एवं जातेश्वराधी होता है, श्रीकृष्ण के श्रीरोहण का उदाहरण कालवत्। के प्रकाश में दिया जाता है, क्या वे दो पाप में पड़िन्द्र जड़ुर। जो निम्न लीकर जंझुर के गति में जाता निवास-स्थान बना, यहाँ कृष्ण नामक कृष्णगुणसम में तुम्हें ला जाने की जानकारी है। मेरा पराक्रम जानता नहीं? मेरे ज्योत्स्नापूर्वक जन्म में दुष्टनिन्दित काली से प्रकाश में पड़िन्द्र जड़ुर। यद्यपि मातायें कृष्णादि की नाम प्रतीत होती हैं तथापि लीला में सहायक होने के कारण श्रीकृष्ण की गुणातीत निर्दोष पावता में वे गुणसम में परिणत हो जाते हैं।

श्रीकृष्ण में पुरुष-संबंधी सारे सत्त्वगुण विद्यमान हैं। लोभा, विज्ञान, मायवी मांगल्य, स्त्री, त्वत्त्वता, सखित, लोभार्थ- इन्हीं पुरुष का सत्त्वगुण कहा गया है।

नीच में क्या, बधिक में स्त्री, लोवी, उत्साह, सत्य एवं ददाता की लोभा कहते हैं जो श्रीकृष्ण का उद्ग के प्रति दया, वात्सल्य एवं ज्योत्स्नादि में जूरता, उत्साह आदि। जिससे कृष्ण भी मांति गम्भीर गति स्थिर निरीक्षण एवं सहाय्य वाक्य प्रकट होती हैं उन्हीं विज्ञान कहते हैं। क्या मल्लीणी में श्रीकृष्ण का विषयज्ञान स्थिर दृष्टि निरीक्षणपूर्वक लोवी की मांति मूल्य उठाते हुए सहाय्यवादन मंजर गमन/भेष्टादि की स्पृहणियता की मायवी कहते हैं। श्रीकृष्ण लोभारी भेष्टार्थ पक्ष में जाता कि बलवानार्थ की के मुराष्टक में आकाश है। जिस गुण से व्यक्ति जात का विश्वास-स्थल बनता है उन्हीं मांगल्य कहते हैं, परमेश्वर होने कारण श्रीकृष्ण जात के विश्वासस्थल हैं, प्रकाशियों के तीरे सर्वज्ञ हैं। कार्य के विघ्नाकुल होने पर

१- भक्तिरसावृत्तिषु -

२- लोभाविज्ञान मायवी मांगल्य स्त्रीतन्त्री।

सहिततर्कधार्यमित्येतत् सत्यमेवास्तु पौरुषणाः। १३३। म०२० सि०, ६० वि० प्र०लहरी।

भी अविवक्षित रहना सही है। उन्मत्त द्वारा अविमृष्टि के कारण प्रकाश की भाँति होना ही किन्तु श्रीकृष्णने धर्मसूत्रों के स्थिरता से सात दिनों तक गीतगीतगीत की धारणा किया। उन्मत्त के धिया के भाव का समाधान करना ठीक है। सात की अवधिपुनरा की भी ठीक कहा गया है। जो प्रकाश द्वारा गोप, गोपका धारण पर श्रीकृष्ण का व्यय।

प्रसुर पुंगार श्रेष्ठा की सतिर ६ कलौ हैं। कृष्ण वृन्दावन के प्राज्ञ मदन हैं, वे सतिर गुणों के रत्नाकर हैं। आत्मशरीर का रित्त की लोढ़ारी कलौ हैं। श्रीकृष्ण के उत्कट लोढ़ारी का समाधान कितकितों की वे उन शब्दों में किया है -

‘प्रीति की रीति रंग लोढ़ारी’

अपि सत्त लोढ़ारी सुझावणी रंग लोढ़ारी माने ।

श्रीकृष्ण के अन्य गुण भी किंचित वणिता हैं जो- तद्भाव, धर्मविषय में गर्वमुनि कादि, पुन विषय में सात्वति, मन्त्रणा में उदादि श्रीकृष्ण के सत्ता की गयी हैं।

कृष्णमन्त :

कृष्णमन्त से मन्तितान्तःकृष्ण की कृष्णमन्त कहा जाता है- तद्भावमावित-
स्वान्ताःकृष्णमन्ता उगीरिताः ।

कृष्णमन्त की प्रकार के लीने हैं - सात्वत एवं स्वयंविद ।

सात्वत मन्त वे हैं जिनमें कृष्णविषयक रति उत्पन्न हुई है। अतः उनमें सम्यक् ज्ञान से विघ्न निवृत्त नहीं हुए रहितकादि वे कृष्ण-साक्षात्कार के योग्य^{होने} हैं ।^३

१- कितकीरासी, पद सं० ४१

२- मन्तितरसापुत सिंधु, दक्षिणविभाग, प्रथमतः, स्तीक १४२ ।

३- उत्पन्नरतयः सम्यक् भविष्यमन्तागताः ।

कृष्णसाक्षात्कृती योग्याः सावकाः परिकीर्तिताः ॥ ५०२० ति० ४० वि० ५० ०० ॥

‘अविज्ञातास्तित्यताः सदा कृष्णाभितथियाः ।

सिद्धाःस्युःसन्तकीमतीत्यास्वावपरावकाः ॥

वही ॥

निश्चयपूर्वक है कि जिसके कृष्ण में कोई वृद्धता नहीं होती, सर्वदा कृष्ण संबंधी सभी वस्तुओं में तथा सर्वोच्चतम प्रेम साध्यादि के आस्वादा में पराजय नहीं है उसे ज्ञानमान गण्य।

विज्ञान की प्रकार के होते हैं—संप्राप्ति सिद्धि का विषय। जो भक्त साधन द्वारा किंवा फलकृत्यावशः प्राप्त होते हैं उन्हें संप्राप्ति सिद्धि का कहते हैं। ये भी प्रकार के होते हैं—साधनसिद्ध तथा फलकृति। ज्ञान, प्रसाद, तथा यत्नशील, कुशल उत्पत्ति। नित्यसिद्ध भक्त वे हैं जिनके गुण श्रीकृष्ण की भाँति नित्य एवं अनंतस्वरूप हैं, जो अपनी भेदा श्रीकृष्ण के प्रति कोटिगुण अधिक प्रमान हैं, जो नन्काप, भेदाभा तथा बादि।

ज्ञान, दास्य गुण बादि, तथा गुरुत्व, व प्रकृतिगुण—ये पाँच प्रकार के कृष्ण-भक्त होते हैं।

उद्दीपन :

जो भाव उत्तेजित करते हैं उन्हें उद्दीपन कहते हैं। कृष्णभावित रस के उद्दीपन हैं—श्रीकृष्ण के गुण, चैष्टा व ज्ञानमान, लाल्य, अंगण, पंखी, झुं, नूपुर, उल, पदचिन्ह, पीत्र, कुत्रि, भक्त, तदागर अर्थात् एकावली वस्तुदि।

गुण :

कायिक, वाक्मिक, मानसिक भेद के तीन प्रकार के होते हैं। कायिक—वयस्, सौंदर्य रूप एवं मृदुता इत्यादि को कायिक गुण कहते हैं। यद्यपि श्रीकृष्ण के कायिक गुण उनका स्वरूप ही है अर्थात् श्रीकृष्ण के स्वरूप से वे अभिन्न हैं। सम्भाव्य है, तथापि भेद स्वीकार करके उन्हें उद्दीपन विभावमें कहा गया है।

कृष्ण की वयस् तीन प्रकार की है—कौमार, पौगण्ड तथा केशोर। पाँच वर्ष तक कौमार, का वर्ष तक पौगण्ड, तथा पंचादश वर्ष तक केशोर, तदनन्तर बीसवर्ष वर्ष से यौवन की आरम्भ माना जाता है। श्रीकृष्ण के वयस्तरंग में कौमार वयस् में पौगण्ड वयस् उपयुक्त होती है, किन्तु मधुर रस के लिए केशोर ही वैष्ट है। श्रीकृष्ण प्रायः केशोरवयस् में काल्य उनमें सब वयसों के कायिक उद्दीपन मौजूद हैं। कर्म से मुख्यतः केशोरवस्था की ही परम मधुर मान कर कृष्णकाव्य लिखा गया है, इसलिए इस अवस्था का विस्तृत विवेचन हुआ है।

[illegible]

‘क्याकीणीं सकोषेभ्यः विजा हृतं स्तुतिप्रश्रिया
पत्तुर्विचयादौ दुष्प्रसिद्धा गुंभवाणी निशि ।
ना विधिं गुरुवाचि येषु विरुताहुः कथं विप्रताम्
विशेषिणः कायः प्रख्यागुरुणा नोदयिणः पादुके ॥’

- कर्मात् - के कृष्ण । उक्त पुष्करा केतोर यम् गोपिणी के गुरुपदों पर आरोहण करके उनकी पत्नियाँ के साथ कानाफूसी, निजेन में दुष्टियों के स्वाम को रोपि, मति-बंधना में बाधुनी, रचनीयोग में कुंजामन का उन्माद, गुरुवाज्य के प्रति अधिकारता, तथा केणध्वनि में उत्कीर्णता उत्सादि प्रती का पाठ करा रहा है ।

२-साँपय : जंगल के ज्यादातर सन्निवेश को साँपय कहाँ है ।

३- प्रश्न : किसके द्वारा जंगलों की लोपा समझिक रूप में प्रकाश पायी है जी क्या
काही है ।

१- मणितत्त्वामृतसिंघ - दक्षिणदिमान, स्तौक १५- ।

३- धुनुना : लोका वस्तु की स्पर्श-अभिप्रेत्या को धुनुना कहते हैं। साधारणतः तुलसी-पुष्पा का अंग कलना लोमा है कि साधारणतः अंगही गान है जिसमें लोमा है।

४- धेस्ता : राखीला आदि का दुष्टवम आदि तीलाओं को धेस्ता कहते हैं।

५- प्रापन : कान, गंधार का भूषणादि को प्रापन कहते हैं।

वरुण, कुंज, व हरिताल वर्णों के फल, चतुष्क व भुविष्ठ पैद से विपुष्पा के कान तीव्रकार के लीने हैं।

कुमावत के परिधान व उररीय।

चतुष्क के अन्तर्गत चतुष्क(जामा) उर्जीय (पाग) तन्तुवन्ध (उदरवन्ध) एवं अन्तरीयक आदि परिधान आता है।

कटोश के उपर्युक्त लण्ड एवं लण्ड नाना वर्ण के कान को भुविष्ठ कहते हैं।

७- वाक्य : केशवन्धन, अलिंग, माला, चित्र, तिलक, वाङ्मय, तथा श्री-हाम्प को वाक्य कहते हैं।

गुट (ग्रीवा के पीछे केशवन्धन) क्वरी (पुष्पादि द्वारा केशवन्धन) झुआ (कटोश के) कणी (पुष्पमानः में लम्बित केशवन्धन) इन सबको केशवन्धन कहते हैं।

लौत, चिकणों तथा पीत- इन तीन रंगों का वाक्य होता है।

माला की तीन प्रकारकी होती है - वैजन्ती, कणी पंचाणों के पुष्पां से निर्मित जानुपर्यन्त लम्बित माला, रत्नमाला, एवं वनमाला आदि पादपर्यन्त लम्बी पत्रपुष्पादि माला। कुछ विशेष मालाएं भी हैं जो वेस्तुतक आदि वस्तुतक में ब्रह्माव से निर्मित माला, आपोह आदि झुआवन्धन माला, प्रातम्ब आदि कटोश से तरलमाव से लम्बित माला।

लौत, पीत व वरुणावर्ण क्वरी पत्र निर्माण तथा तिलक रचना को चित्र कहते हैं।

८- मंडन : किरिट, कुंज, शार, चतुष्की, वल्य, कंरीयक, पैर व नूपुर इत्यादि को रत्नभूषण कहते हैं।

1- विषय : पत्र ।

११- वंश : वेणु, मुत्तली तथा पंडित्या येत ते वंश तीन प्रकार का होता है ।

१- **साखान :** "मानन दे करी रहिली जवलीं मुसली सुनि मंद लीं ।

हरि कलौ गिरै ब्रज तीरनि काटिह लौक कितनी सुखीकै ।

संज्ञान, पद सं. ५६ : संज्ञान और ध्याननंदः

स्वीत्यलंभितः बहुविधं त्रैलोक्यं ॥ ५०० ॥ ५०० ॥ ५०० ॥ ५०० ॥

वसुः सरणि प्रयुक्ता मुरली चारुनादिनि ।। १५८ ।। वली

ततः सादगुितादयत्र मुरात्रंतांगुलम् ॥

शिरः पदगन्तं पुच्छं ज्वगन्तं सात वंशिका।

नवरत्ना स्मृता सप्तदशांगुलमिता ब्रह्मः ॥ १८६ ॥ ५० वि० पु० ल० प० १० ति०

वंशी मणिमयी, हेली व वेणवी होती है। मणिमयी का नाम सम्योहिनी
त्वणानिमिता का नाम वाकषिणी तथा वांतनिमिता का नाम वातन्दिनी है।

१२- धुं : वाणि पीले स्पर्श द्वारा बल तथा मध्यभाग में विद्रुम्बित रत्नमणित, मन्त्रणा
अनिकारी, जलमि छिन्न के योग से धुं काही है।

१३- कुसुर : स्पष्ट है।

१४- धुं : रत्नसुखी प्रकार का होता है। दक्षिणावर्ती रत्न से पांचजन्य काही है।

१५- पदांक : या चरणचिन्ह केकर मन्त्र पुनः प्रलयमान होती है।

१६- धौत : धाम।

१७- कुसुमी : स्पष्ट है।

१८- ध्वज : स्पष्ट है।

१९- तदांतर : कृष्ण से संबंधित पुण्यविकस जैसे माद्रुकृष्णादयो उत्पादि।

अनुभाव :

जो भाव उद्भास्वरगत चित के भावसमूह को प्रकाशित करके उन्हें वाक्य धिकार
की भांति दर्शाते हैं वे अनुभाव कहलाते हैं। जो कृष्णरति में वैर्धनुभाव कथित हैं जो
वाक्य में रस के प्रसंग के वर्णित होते हैं, किन्तु इसके कुछ विशेष अनुभाव भी हैं,
जो साधारणतया प्रचलित अनुभावों से भिन्न हैं। वे हैं - नृत्य, गीत, श्रोत्र, तनुमोटन,
कुंकार, जृम्भण, दीर्घनिश्वास, लालास्त्र, कटुहास, धूनी व चिन्ता।

१- कुंन्तु गवतं ह्य निबलाग्निमपरिवमम् ।

रत्नजातस्फुरन्वर्ध्व मन्त्रवीणाभिधं स्मृतम् ॥ १६ ॥ ४० वि० ५० र० वि० ५० ॥

२- नृत्यं विल्लुठितं गीतं श्रोत्रं तनुमोटनम्

कुंकारो जृम्भणं स्वासपूमा लीलाकपिपिता

लालास्त्रावीकटुहासरध धूनीचिन्ताकयीऽपि ॥ १७ ॥

दक्षिणाविभाग, द्वितीय लक्षरी-भक्तिरसामृतयिम् ।

उन अनुभवाँ का प्रकाशन स्वयं भक्त्या महाप्रभु की देह में हुआ करता था ।

उन अनुभवाँ की समष्टि का नाम जीत दीपण है, भूमा इत्यादि की रीत तथा नृत्यादि की दीपण कहते हैं ।

अस्मित के संदर्भ में ये अनुभाव अपना विशेषण की रखते हैं । तानंद के उत्तरिक में भावप्रतीति का प्रभाव जब देह में संचरित होन लगता है तब प्रकट एक विशेषप्रकार के पद एवं का संघातन में प्रवृत्त होता है जो नृत्य कहा जा सकता है । यद्यपि नृत्य की शास्त्रीयता इसमें नहीं होती तथापि अंतर के भाव-विशेषण की व्यक्त करने में यह कर्तव्यमार्गों से पूर्ण सदाय होता है । जाननाय का आवाहन करे हर दोतीं बाहुओं का ऊँची-नीचन प्रभु-भित्त की कल्पना को ^{आँखों से में समर्थ है, भोज को लमलम में} दाहिने-बायें दीखत करे रखी की क्रिया कीर्तन के नृत्य में देखी जाती है । शरीर में फिर भावतन्त्री का संचार होता है वह इस दोहन में प्रकट होती है कसा देह की रसी गति ^{भक्त को} सामान्य देखना से मुक्त करने में सहायक होती है और उस विशेष अंद की उतार लाती है जो भावद्वरति की भावमंजणा की वक्त करने में समर्थ होता है ।

भावविग की प्राप्त करने किंवा अभिव्यक्ति करने में गीत सखी अधिक स्वाभाविक उपकरण है । कतिरक्षितना का भाविक जब अहं के आरोपी की काटना हुआ प्रकाशित होता है तब गीत के मायुक्त कर्तव्य तथा स्वरी में ही साफल्य हुआ करता है । गीत प्रीति निश्चिति प्रवृत्त की सख्यतम भाषा है, भावविग की यह प्रणय एवं अनिवार्य अभिव्यक्ति है ।

श्रीजन एक विशेष प्रकार का उच्च एवं है जो कदाचित् मानान की गतिमा के स्वर से उत्पन्न होता है, कसा प्रीति की किसी प्रकलापना या अनुमति की व्यक्त करता है ।

भाव के विचार से जब देह आक्रान्त होता है तब तापक का शरीर जिक मंगिमावर्त में स्वतः झुका रहता है । वस्तुतः उत्तिक्तन का भार जब देखैतना पर पड़ता है तब उसकी तन्त्र-तन्त्रा की काटकाती उपाय जिक क्रियायें होती हैं जिकि फलस्वरूप वह विचित्र रूप में झुका है । की तनुमीटन कहा गया है । साधुजी में चित्र के संचार से केतन्याविष्ट सायक में तनुमीटन की क्रिया देखी जाती है ।

प्रायः सायक किसी भावान्वेषण या भावानुमति में तौकर आत्मविस्मृत भेदना में पहुँच जाता है । उसका चित्र निमीलित हो जाता है, और जब वह सुषण्ण भेदना

में निर्न्हीं गहनतर अनुभूतियों को प्राप्त करता है जब जन्मा अनुगत प्रकट होता है ।
समुचित की सम्पन्न दशा में ही यह अनुभाव प्रायः व्यक्त होता रहता है ।

हृत्कार एवं दृष्टान भाव के प्रति शरीर में प्रकाशित होती हैं ।

दीर्घनिश्वास गिरह में अधिक प्रकाशित होता है, मानसिक स्थिति की सुस्थिति में भी यह विद्यमान रहता है । प्राणवायु की गति जब बाध्यता से रुक कर निरन्तर अन्तःप्रवेश में पहुँचने का प्रयास करती है तब मन्त्र की निश्चित अस्थिति गहरी एवं दीर्घ हो जाती है । छवियों में चित्र की लीटने के लिए प्राणायाम का साधन दिया जाता है, भावयोग में यह भाव के विकास से सातः साधित होता है ।

मन के सक्रिय अन्तराल में जब ज्ञान पर जब बाध्यता पर नियंत्रण समाप्त होने लगता है तब साक्षात्कार का चिन्तन होता जाता है ।

जिन्हीं की कौनिक वस्तु के संस्पर्श से मन की अवस्था अथ सम्पन्न दशा उत्पन्न होती है उसी उद्घुर्णा प्रकाशित होता है । भावक का आत्मलगा चित सम्पन्न में बदलकर विवर्धित तथा धूर्णित होने लगता है- यही भक्ति की उद्घुर्णा अस्था है ।

आत्मा की महत्तर पुकार के लिए लोक की सीमित मान्यताओं, कृत्रिम फाँदों का त्याग लोकापेक्षा-परिहारा है । मन्त्र पित्त ऊर्ध्वमन का आवाहन सुनता है उसी दिव्य पूर्णता के आगे जीवन-ज्ञान की मान्य निर्मित मान्यताएं पूर्ण, संकुचित तथा अलोकचित्त ज्ञान लगती हैं, उसे लोक की अपेक्षा नहीं रह जाती, उसका मन पित्त चेतना में निष्क्रमण करने लगता है उसमें सांसारिक मूर्त्यों का स्थान नाश्व होता है ।
‘हृद्’ की लीड कर ‘वेद’ में प्रवेश करने के लिए इनका तोड़ना आवश्यक भी है, अन्धता ज्ञान में प्रवेशाधिकार नहीं मिल पाता ।

हिन्का की अनुभाव दशा अत्यंत क्लेश है । यह की उत्फुल्लता एवं रक्तोद्गम उत्पादि की वीर अनुभाव हैं वे वीर भी विरल हैं । इसलिए भक्तियोग में उनका उत्पन्नमात्र है, वर्णन नहीं । अथ ही भूतन्यमहाप्रभु के देह में इन विरल अनुभावों का भी प्रकट होना की वर्णित है ।

सात्विक :

साक्षात् कृष्ण संबंधी ज्ञान किंचित व्यवधान के कारण भावसमूह द्वारा चित्र के

आक्रान्त होने को सत्य कहते हैं, सत्य से उत्पन्न भावों को सात्विक कहते हैं ।

सात्विक तीन प्रकार के होते हैं - स्निग्ध, दिग्ध तथा रुदा ।

स्निग्ध : स्निग्ध सात्विक मुख्य और गौण भेद से दो प्रकार का होता है । मुख्यभाव द्वारा आक्रान्त सात्विक का नाम मुख्य है, इस मुख्यभाव के साथ भीकृष्ण का साक्षात् संबंध है । गौण रति द्वारा आक्रान्त भावों को गौण कहते हैं, इस गौण सात्विक में किंचित् व्यवधान से कृष्ण के साथ संबंध हुआ रहता है ।

दिग्ध : मुख्य व गौण-रति व्यतिरेक जातरति व जन के कारण यदि भाव द्वारा आक्रान्त हो और वह भाव रति का अनुभावी हो तो उसे दिग्ध सात्विक कहा जाता है । जो, निश्चिन्त में स्वप्नावेश के कारण प्रांगण में झुंठित भूतना को फेर कर यथोदा कम्पित होने लगीं तथा व्याकुल चित छोड़ पुनः का अन्योन्मेषण करने लगीं ।

यहां पर दृष्टि की अनुभाविता के कारण का कर्म को दिग्ध सात्विक कहा गया है ।

रुदा :

यदि कभी मरु एवं वाश्चर्यकी भावत्वा से रति शून्य जन के हृदय में आनंद विस्मय आदि द्वारा भावों का उदय हो तो उसे रुदा कहते हैं ।

कृष्ण रति के सात्विक भाव में ही परमरागत जाठ हैं स्वप्न, स्वद, रोमांच, स्वरमिद, कम्प, धैर्य, अनु व प्रत्य ।

प्राण जब मृदिस्य होता है तब स्वप्न, जब अक्रान्त होता है तब अनु, जब तेजस्य तब स्वद, एवं जब आक्रान्त होता है तब प्रत्य विस्तार करता है और जब वायु में ही स्थित रहता है, तब क्रमशः कन्द, मध्य, तीव्र भेद के अनुसार रोमांच, कम्प व स्वरमिद इन तीन सात्विकों का विस्तार करता है ।

इनका विस्तृत वर्णन भी प्रस्तुत किया गया है --

१- 'कृष्णस्निग्धभिः साक्षात् किंचित् व्यवधानतः ।

भाविशिवमिहाक्रान्तं सत्यमित्युच्यते इति : ॥ १ ॥

दक्षिण-विमान, तृतीयतहरी, मक्तिरसाभूतचित्तु ॥

१- स्तम्भ : हर्ष, मा, आश्चर्य विषाद एवं कर्षण से स्तम्भ उत्पन्न होता है।
इसमें वाक्पक्षरक्षिता, निष्कृता, शून्यता आदि प्रकाशित होती हैं।

२- स्वेद : हर्ष, श्रोध, भयादि जनित शरीर की आग्नेता को स्वेद कहते हैं।

३- रोमांच : आश्चर्यदर्शन, हर्ष, उत्साह, व मा के कारण रोमांच का उदय होता है।

४- स्वर्मद : विषाद, विस्मय, श्रोध, आनन्द व भयादि से स्वर्मद उत्पन्न होता है। गद्गद वाक्का को स्वर्मद कहते हैं।

५- वैपश्य : वित्रास, श्रोध व हर्षादि द्वारा मात्र का नांचल्य वैपश्य कहा कम्य कहलाता है।

६- वैवर्ण्य : विषाद श्रोध, व भयादि से उत्पन्न वर्णविकारका नाम वैवर्ण्य है।
इसमें मलिनता व कृशता भी आ जाती है।

क्ल : हर्ष, श्रोध, विषाद आदि के द्वारा बिना प्रयत्न के भर्त्री में जो क्लोक्ाम होता है, उसका नाम क्ल है। हर्षजनित क्ल में शीतलता तथा श्रोधादि जनित क्ल में उष्णता होती है।

प्रत्य : सुख दुःख रक्षित चेष्टा एवं जानबूझ्यता का नाम प्रत्य है, इसमें भूमिनिपतन आदि अनुभाव प्रकाशित होते हैं।

ये सात्विक उपरीतर वृद्धि प्राप्त कर घुमायित, ज्वलित, दीप्त व उद्दीप्त अवस्थाएँ में कारण करते हैं। उक्त वृद्धि बहुकाल व्यापित्व, बहुजं व्यापित्व तथा स्वस्मीत्कर्षण के अनुसार तीन प्रकार की होती हैं। क्ल व स्वर्मद के अतिरिक्त स्तम्भादि भावों का स्वर्ग व्यापित्व है।

सात्विक की उपरीक्त अवस्थाओं का विवरण दिया गया है।

घुमायित :

जो भाव स्वयं या द्वितीय भाव के साथ युक्त होकर अत्यल्प प्रकाशित होता है एवं जिस गोपन नहीं किया जा सकता, उसका नाम घुमायित है।

१- अद्वितीया कमीभावा कया साद्वितीयिका :

हेनद्वयकता कम्पनीतु कया घुमायिता मताः ॥४४॥ ५० वि० तु० ल०, प० र० सि० ॥

ज्वलित :

दो तीन साप्थिक भाव यदि एक ही समय में उदित हों और उन्हें कष्टपूर्वक गोपन किया जा सके तब उसे ज्वलित कहते हैं^१। यथा किसी वयस्य गोप ने कीदृष्टि से कहा, है सति। का में तुम्हारी वंशीध्वनि के कर्णों में श्रवणमात्र तक प्रवेश करने पर मेरा हाथ क्षम्य होकर शीघ्र गुंजा ग्रहण नहीं कर पाया, दोनों नेत्र अपूर्ण होकर मूढ़पुच्छ नहीं पहिचान सके, एवं उरुस्थल सम्मुख होकर एक पा भी नहीं चल सके। है वन्तु। तुम्हारी वंशी की ऐसी जादूवीसी पहिचानी शक्ति है^२।

दीप्त :

बुद्धिमान तीव्र चार ज्येष्ठ पांच साप्थिक भाव यदि एक ही साथ उदित हों और उन्हें सम्मरण न कर पाया जाय तो उन्हें दीप्त कहते हैं^३।

यथा, राधा की कोई सखी राधा से कहती है, है सति। जाली में लुं का जाने पर बुधा ज्यों पुष्कर को गंजित कर रही हो, गात्र रोमांचित होभ पर शीतल वायु के प्रति क्यों आश्रित प्रकट कर रही हो, उरुस्थल के कारण वन-विहार के प्रति क्यों दुःख हो रही हो, राधे। स्वर्गद तुम्हारी मदनीदना प्रकाशित किये दे रहा है।

१- ते दो त्रयो वा कुपयन्ताः स्वप्रकटां दत्ता।

लब्धाः कृष्ण निष्कृतं ज्वलिता इति कीर्तिताः॥१४॥ द० वि० तु० ल० म० र० सि०

२- भक्तिरसामृतसिंधु, दक्षिण विभाग, तृतीय तहरी, श्लोक ४४॥

३- प्रीदां विकृता व्यक्तिं पंच वा कुपयन्ताः।

सम्भरीतमल्लकास्ते दीप्ता वीररुचावृताः॥१५॥ द० वि० तु० ल० म० र० सि०॥

४- भक्तिरसामृतसिंधु, दक्षिण विभाग, तृतीय तहरी, श्लोक ४५॥

उद्दीप्त :

एक ही समय यदि पांच, कः जसा चारै सात्त्विक भाव उदा होकर परमीत्कर्ष प्राप्त करें, तब उन्हें उद्दीप्त कहा जाता है^१। उदाहरणस्वरूप, हे पीताम्बर ! आज तुम्हारे विरह में गोकुलवासी धर्मव्रत होकर कम्पित व पुलकित अं द्वारा स्वप्न धारण कर रहे हैं, जागृत होकर घाटुवाच्य द्वारा विलाप^२ अत्यधिक ऊष्मा द्वारा स्नान, एवं भवान्मू द्वारा भी होकर अतिशय मोहित हो रहे हैं ।

सात्त्विक भाव महाभाव में परम उत्कर्ष धारण करते हैं, अतिए चारै भाव महाभाव में उद्दीप्त होते हैं ।

सात्त्विक में चार प्रकार के आभास संभव हैं - रत्याभास, सत्याभास, निःसत्य एवं प्रतीप । ये सब भाव पूर्णपूर्व श्रेष्ठ हैं । तत्तिप्रतिविम्ब हेतु रत्याभास, हर्षविस्मय आदि के द्वारा चित्त के बाह्यान्त होने पर सत्याभास, हर्षविस्मयादि के आभास से भी बाह्य अन्तर स्पष्ट न करने को निःसत्य कहते हैं, तथा विरोधीभावजनित प्रतीप देश का विषय बनता है ।

मुक्तानु में रत्याभास हुआ रहता है जो किसी कारणवशितासी का सत्यासी सप्ता में हरिचरित्र का गान करते करते पुलकाकुल होकर अं द्वारा गण्टों की पिंचन^३ ।

जाति से श्लेषाद्वय में उदित हर्ष विस्मय आदि के आभास को सत्याभास के कारण सत्याभासक कहते हैं । जैसे दृष्ट्यातीता अवण करते करते प्राचीन मोमोंगल, का बानंभित होकर पुलकान्वित होना ।

स्वभावज्ञाः या बभ्यासवज्ञाः ऊपर से कौमल अन्तर से कठिन हृदय में सत्याभास व्यतिरेक कहीं अं पुलक आदि नहीं देता जाता । ऐसे को निःसत्य कहते हैं ।

१- एकदा व्यक्तिमापन्नाः पंचभाः सर्वे एक वा ।

बाह्या परमीत्कर्षमुद्दीप्ता अति कीर्तिताः ॥४६॥ म० र० सि० ४० वि० तु० ल० ॥

२- श्लोक ४६ । ४० वि० तु० ल० म० र० सि० ॥

की दृष्टि से जहाँ में प्रीति, मम, आदि द्वारा जो सात्त्विकभाव प्राप्त होता है उसे प्रीति कहते हैं।

अभिचारी : वाक्का प्रीतिदि के, एवं सर्वोत्पन्न भाव द्वारा जो सब भाव प्रकाशित होते हैं उन्हें ही अभिचारी कहा जाता है। अभिचारी भाव में यदि संसार करते हैं इसलिए उन्हें संचारी भी कहा जाता है। दृष्ट्यारण्य का स्थायीभाव है, यह मन, प्राण के भाव जब उन्हें आरोक न कर कर उसे प्रष्ट करी हैं तब वे भक्तिारण के संचारी की संज्ञा पाते हैं।

अभिचारी भाव स्थायीभाव में मन होकर सगं की भांति स्थायीभाव की वर्णित करते हैं, इसलिए वे स्थायीभाव का स्वल्प प्राप्त किए रहते हैं।

दृष्ट्यारण्य में वे ही संचारी कथित हुए हैं जो काव्य परम्परा में उन्नीत हैं। काव्य ही इनका आध्यात्मिक पद भी उद्घोषित किया गया है।

वे संचारी हैं : निर्विद, विजाद, केन्य, रसादि, मम, मद, गर्व, जंघ, वाच वाचिग, उन्माद, अस्मृति, व्याधि, मोह, मृत्यु, लालस्य, जाल्य, प्रेहा, कवित्वा स्मृति, चित्तं, चिंता, मति, धृति, हर्ष, उत्सुकता, उग्रता, अमर्ष, जूया, चपलता, निद्रा, सुप्ति, बीष।

वर्णन से कुछ का विवरण दिया जा रहा है --

निर्विद :

महादुःख, विच्छेद, ईर्ष्या, सल्लोकादिकल्पित अर्थात् कर्तव्य के कर्ण तथा कर्तव्य के कर्ण निमित्त चिंता तथा क्षमि क्षमान- इन सबको निर्विद वन्त होता है।

क्षमि चिन्ता, जू, वैषम्य, केन्य एवं दोषे निःस्वादि अनुभाव प्रष्ट होते हैं।

विजाद :

इष्ट वस्तु की क्राप्ति, प्रारब्ध कार्य की अधिति, विपत्ति एवं अपराध आदि जनित जो अनुताप होता है उसका नाम विजाद है।

१- वागमिदृष्ट्युत्पत्ति ये केवात्त अभिचारीणः।

संचार्यन्ति भावस्य गतिं संचारिणीकृतिः ॥ श्री द० वि० क० म० ॥

विषाद में उपास व सहायता कर सुखान, चिन्ता, रुदन, विलाप, स्वाग, वैराग्य व सुखोप आदि ^{अनुभव} हुए रहते हैं।

देना :

दुःख, त्रास, व अराधादि से जो मोक्षलक्ष्मी है उसका नाम देना है।

बाद, हृदय में दाण्याता, मलिनता, चिन्ता एवं का हो जड़ता को प्रकाशित होती है।

४- जप :

पय, नृत्य, रमणादि जनित रस को जप कहते हैं। मित्रा, धर्म, संग्रह, बुद्धि, दीर्घनिष्ठाता आदि इसी उत्पन्न होती हैं।

५- मय :

ज्ञाननाशक आस्ताद का नाम मय है। यह दो प्रकार का होता है — मयान जनित तथा कल्पविकाराविलस्य जनित। गति, ग, वाक्यस्वरूप, नेत्रवर्ण आदि उसके विकार होते हैं। उग्रम व्यथित मय उत्पन्न होने पर होता है, मध्यम व्यथित हास्य व गायन कहलाता है, एवं अनिष्ट व्यथित स्वेच्छानुसार निष्ठुर वाक्य प्रयोग तथा खेलन करता है।

६- वायि :

चित्त संप्रमक्षारी संपारी को वायि कहते हैं। यह वायि प्रिय, अप्रिय, अग्नि, वायु, वर्णा, उत्पात, गज एवं शत्रु से उत्पन्न होकर बाह्य प्रकार का होता है।

७- उन्माद :

अतिरूप आनन्द, आपद एवं विरह आदि जनित कुन्मस को उन्माद कहते हैं। कृशात, मदन, संगीत, व्यथिष्टा, प्रताप, घावन, सीत्कार उत्पादि क्रियाएं उन्माद में प्रकट होती हैं।

८ - मोह :

हर्ष, विषाद, क्रोध, एवं विषादादि से उत्पन्न मन की मूर्छता को मोह-कृम्यता मोह है।

सुषुप्ति, अविद्यता, प्रमत्त एवं निरीक्षता आदि विकार वर्ग प्रका-
र हैं ।

६- भूति :

विषाद, व्याधि, वाय, प्रहार एवं गताभि इत्यादि द्वारा जो प्राणा
पीता हैं उनका नाम भूति है । जहाँ वक्ष्यष्ट वाक्का देखीवर्ण्य अवस्थानात् एवं
हुआ करते हैं ।

१०- जाल्य : दृष्ट एवं अनिष्ट के प्रवण, दर्शन एवं विरक्त विजनित विचाररूप
नाम जाल्य है । यह मोह की पूर्णता पर अवस्था है । जहाँ अनिष्टिण नवन
तुच्छीभाव तथा विस्मरण प्रकाशित हुए रहते हैं ।

११- भूत : ज्ञान, दुःखभाव व उच्च वस्तु प्राप्त ज्ञान् भावसंकेपी प्रेम के आ-
मन की जो पूर्णता, अकंठता है उसका नाम भूति है । जहाँ अज्ञान व अतीत
के कारण शीघ्र नहीं पीता । भूति ज्ञान है भी उत्पन्न हो सकती है ।

१२- निद्रा : चिन्ता, आशय, वाक् आदि के निमित्त ज्ञान् बाह्यभूति के
ज्वाल को निद्रा कहते हैं । मत्त के हृदय में स्थित प्रकार की कृष्ण स्फूर्ति हो-
ते हृन्मेलन की प्रविस्था को निद्रा कहते हैं ।

१३- सुप्ति : नाना प्रकार की चिन्ता व नाना विषय के अनुमन स्वप्न निद्रा
का नाम सुप्ति है । जहाँ अन्विष्टों की अवस्थाना, निश्चात एवं चक्षु-निमित्त
हुआ रहता है ।

१४- बोध : अविद्या, मोह, निद्रा आदि के ज्ञान द्वारा प्रकृतता ज्ञान् ज्ञानात्
का नाम बोध है । मोह विनष्ट होने पर शब्द, स्पर्श गन्ध व रस द्वारा भाव-
विषयक ज्ञान होता है । जो ही बोध कहा गया है ।

इसी प्रकार अन्य संचारियों का भी विस्तृत वर्णन है । जो उन्माद वायार
चित्तविशेष व होकर एक अविद्युत अनुमन है जिसमें मत्त पर सम्पूर्ण ज्ञान-
विस्तृति का जाती है । मत्त कोई लौकिक वस्तु नहीं है, यह मत्त की सम्य-
बाह्यभूति का लीप है, ^{अकिञ्ची} अन्तर्भूतना इतना जाकादित कर लेती है कि मत्त व
वारी भेदाएं अवस्थान हो जाती हैं, और यह बाह्यतः मत्त की निश्चलता प्रा-

अर अन्तरंग में भावस्थानिध में निपटन रहता है। वस्तुतः कृत्स्न मूल्य भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है, ज्ञानमार्ग में जो निर्विकल्प समाधि कहा गया है और भक्तिमार्ग में सविकल्प समाधि। इसी प्रकार निद्रा भावस्थितता में मूल्यभित्ता एवं भावान् के सम्मिलन से उत्पन्न आनन्द की व्याप्ति से उत्पन्न होती है। चिन्मय भक्ति में समीगुणायी निद्रा का संचार नहीं होता। भावभक्ति की निद्रा प्रकृत न होकर भावतापि भाव होती है। परमानन्दकाय की कृष्ण के निमित्त आवास-वादात्म्यापत्ति में भव होता है। कृष्णमिन्न अन्य-सम्बन्धित क्रिया में आवास उत्पन्न होता है। भावहीन आदि की वासना उद्बुद्ध होती है उससे ही उत्पन्न होता है। भावप्रति में अधिकान के कारण निद्रा आदि व्यभिचार भावसंग्रह के लौकिक गुणाय भाव की प्राप्ति होने पर भी वास्तविक पदा में उन्हें गुणातीत समझना चाहिए।

संचारीभाव दो प्रकार के होते हैं- परतंत्र एवं स्वतंत्र।

परतंत्र : ज्येष्ठ एवं हनिष्ठ भेद से परतंत्र को दो प्रकार का होता है -

ज्येष्ठ परतंत्र साक्षात् एवं अवधान भेद से दो प्रकार का होता है। जो ज्येष्ठ किंवा वरपरतंत्र साक्षात् जाति मुख्य रति को मुष्ट करता है उसे साक्षात् कहते हैं और जो भाव गौड़ी रति को मुष्ट करता है उसे अवधि वरपरतंत्र कहते हैं।

जो भाव दो रतियों का आश्रय प्राप्त करता है उसे अर किंवा ही हनिष्ठ कहते हैं। ज्येष्ठस्वरूप दर्शन के पश्चात् ज्येष्ठ की अवस्था भय के अधीन मोह की थी।

२- रणु ब्राह्मः वत्सलादिभ्यः पर्यायकादिदर्शनम् तदर्थं तत्संगतिहानिर्दिष्टात्परोक्ष्य मतिः। ^{निद्रा तन्मित्रया शून्यचित्तत्वेन तत्संगत्यानन्दव्याप्ति च भवति।}

अथः परमानन्दमयतदव्याप्तितादात्म्यापत्ती मतिः। आसक्तं

तादृक्कर्मभक्तुं कृष्णोत्तरसंबन्धितक्रियाविषयकं मतिः। लोपस्य तदर्थनाशित्यस-

नायाः स्वयमुद्बोधन मत्तीत्यदिकं ज्ञम्। किं निद्रादीनां चामीनां लौकिक

गुणायमावायमानानामपि वस्तुती गुणातीतत्वमेव, तादृक्कर्मप्रीत्यधिकृता-
नात्।

— प्रीति संक्षेप, स्तोक १५८ ॥

संभार :

संभारों सर्वदा पराधीन होने पर भी हमें कभी स्वतंत्र होने हैं। क्योंकि स्थायी भाव के अधीन रहते हुए भी ये संभारों की कभी कभी स्वतंत्र हो जाते हैं। भावज्ञ में रति-विधि, रत्यानुत्पत्ति व रतिपूजन में ही संभारों-स्वतंत्र होने प्रकार का होता है।

जाभास :

संभारों भावों के अज्ञान-ग्रहीत का नाम जाभास है। संभारों का जाभास प्राकृतिकता का अनौचित्य में ही दो प्रकार का होता है।

विपदा में वृत्ति को प्राकृतिकता कम करती है, जो कि ने ऊँच का तिरस्कार करते हुए कहा "ओ भूईं ! कि व्यक्ति ने एक जलधर ताँप का कियनाग का दमन किया और तीक्ष्णतया पहला गोबर उठाया, उगमं तुम ईश्वरत्व स्वीकार कर रहा है जहाँ जलधर और कहा हो सकता है ?

यहाँ ज्ञाया प्रकृतिक भाव है।

अनौचित्य :

अत्यन्त एवं अयोग्यताओं अनौचित्य दो प्रकार का होता है। अज्ञानों में अत्यन्त तथा पशुपत्ति में अयोग्यता का आरोपण होता है। जो कदम्ब का रोमांचित होना, अत्यन्तता अनौचित्य है।

संभारों का सुदम विशेषण भक्तिरसशास्त्र में हुआ है। किन्तु भक्ति के अगम सागर में उठती हुई अत्यन्त भाव-लहरियों को क्या संभारों का परिचित संख्या में बाँधा जा सकता है ? लौकिक भावों से उद्भासित होने पर जो लक्ष लक्ष भाव चित्त में संभरित होते हैं वे ही सारे भाव भक्ति में दिव्य एवं गहन स्वीमात्र में भी संभरण करें, यह संदिग्ध है। भक्ति सामान्य मन की अनुभूति नहीं है, ज्ञात सामान्य-मन की गतियों में उसके स्वीराज्य की किस प्रकार बाँधा जा सकता है ? भाव-मन से अपरिचित न जाने किन्ति नूतन भाव भक्त के मन में जन्म लेते रहते हैं, न जाने कभी-कभी-कभी-कभी-कभी - वृत्तियाँ उसमें उठते गिरते हैं। इनकी संख्या गिनना तो दूर, नामकरण तक नहीं किया जा सकता। ऐसे भावों की व्याख्या भक्तिरस के

संचारी के उन्मीलन करना कठिन था। भवत काव्यशास्त्र में के उन्मीलन जानबाल
तेजीय संचारियों की मक्तिपरक व्याख्या करने से मक्तिपरक पूर्णतया प्रमाणित
नहीं हो पाता है। अन्य रसों से प्रत्यक्ष उनकी जानी विशेषता क्या है, किन्तु रूप
में है ?

भाव की चार दशाएं भी कथित हैं- भागीदय, भावसौन्धव, भावशायत्य व
भावशान्ति जो परम्परानुसार हैं।

तेजीय अभिव्यक्ति, भास्य श्लेष इत्यादि क्या एक मुख्य भाव जो स्थायी
भाव में वर्णित होता है- उन सब को मिलाकर कुल ४१ भाव होते हैं। उन सबको
मुख्य भाव कहा जाता है। ये शरीर व वस्तुओं को विवक्षित करते हैं, एवं भाव के
आविर्भाव पर उत्पन्न होते हैं अतएव उन्हें विमुक्ति कहा जाता है। कोई भाव किसी
स्थान में स्वाभाविक क्या किसी स्थान में जागन्तुक होता है। उनमें से जो भाव
स्वाभाविक हैं वे अन्तर्भाव में व्याप्त रहते हैं, और जागन्तुक भाव विभावनादि
द्वारा उद्दीपित होते हैं।

चित्त के गरिष्ठ अथवा गम्भीर किंवा गहलू या क्लेश होने पर ये सब भाव
सम्पक् रूप से उन्मीलित हुए रहते हैं किन्तु लोगों को दृष्टिगत नहीं होते। चित्त के
तय या तरल किंवा दृढ़ या कीकृत होने से ये भाव बहुत कम उन्मीलित होते हैं
किन्तु लोग उन्हें स्पष्ट जान जाते हैं। गम्भीर चित्त समुद्र की भांति है, उसकी गहन
प्रज्ञानता में उल्लस की उर्ध्व पहिचानना कठिन है किन्तु तद्विषय गहलू के समान है
जिसमें तनिक भी उच्छ्वास वर्णित हो उठता है।

क्लेशचित्त तीन प्रकार का बताया गया है — कष्ट, स्वर्ण, लाजा। कष्ट
नितान्त कठिन होता है, वह कभी मुक्त नहीं होता और तारकी का चित्त। स्वर्ण
स्वभाव अग्नि के विलक्षण उदाप से प्रदीप्त हो जाता है और लाजा अग्नि के अत्यल्प
उदाप से ही सर्वतोभावेन प्रवित हो जाता है। उसी प्रकार चित्त भाव की उत्पत्ति से
बाड़े ही उठता है।

कीकृत चित्त भी तीन प्रकार का होता है-मधु, क्लेश और कुत। मधु और
क्लेश चित्त भाव के यथाविध वाक्य से गल जाते हैं, किन्तु कुत के प्रियतम मन्त्रों
का चित्त स्वाभावतः कुतप्रवृत्त सर्वदा प्रदीप्त रहा करता है।

१७ II

ख II

कृष्णभक्ति की भावभूमि में पांच रूप प्रकट हुए हैं - निर्विद, दास्य, वात्सल्य, सख्य एवं मधुर । निर्विद पृथक् रस का आधार होता हुआ भी दक्षतः समस्त रसों का आधार है । चित की लौकिक वृत्तियों के उपशमन के उपरान्त ही चमत्कारी एवं आश्वासनकारी ^{भक्ति के} अन्य भावों का प्रादुर्भाव होता है । निर्विद के भाव में कृष्ण-भक्ति का कोई भी भाव स्फुरित नहीं हो सकता, क्योंकि विकाररहित चित में कृतस्व का स्फुरण नहीं हो पाता । समता की नींव पर आनंद का स्वन सदा होता है, उत्सव वात्सल्य आदि आनंदप्रधान भाव शान्त की आधारशिला पर ही प्रतिष्ठित हो पाते हैं । शान्त भाव में संबंध स्थापन के हेतु दास्य का जन्म होता है, दास्य में सीहादे के समावेश से सख्य जन्म लेता है, और इनमें मग्न्य के मिल जाने से वात्सल्य, तथा इन समस्त रसों की आत्मज्ञात करता हुआ तादात्म्य भावपन्थ मधुर भाव सर्वापरि विराजमान है । ये भाव उतरीतर श्रेष्ठ है । उत्सव इन पर आधारित रसों का विवेचन क्रमोन्नत रूप में हो रहा है ।

शान्तरस :

शान्तरस की परिभाषा देते हुए भक्तिरसामृतसिंधु में कहा गया है कि वक्ष्यमान विभावानि द्वारा श्रमतासम्पन्न शिष्या द्वारा जो स्थायी शान्तिरति आस्वादनीय होती है पंडितराज उसका वर्णन शान्तरसितरस कह कर करते हैं^१ ।

कृष्णभक्ति शान्त-रस एवं निराकाराश्रित शान्त निर्माण में भेद है । योगीगण प्रायः ब्रह्मानन्द रूप सुलस्कृति या शान्तभाव उपलब्ध करते हैं, किन्तु उनका यह शान्तभाव उस शान्तभाव की तुलना में अति अल्प है जो श्रीकृष्ण के सच्चिदानंद विग्रह के ईशभावापन्न सुत में है । उस ईशमय सुत का कारण श्रीविग्रह की साक्षात्-कारिता है, यद्यपि इस रस के भक्तों को उस विग्रह के झीझकौत्स में कोई रूपि नहीं होती । सीतार्जी है तटस्थ आत्माराम मुनिगण केवलभाव भावत्यादात्कार से ही समुत्पन्न हो जाते हैं ।

वक्ष्यमाणाविभावानिः शिष्या स्वायत्ता गतः ।

स्वायी शान्तिरतिरिक्तेः शान्तमभितरसः स्मृतः ॥ २ ॥ पश्चिमविभाग, प्रथम तहरी,
भक्तिरसामृतसिंधु ॥

स्थायीभाव :

शान्तिरास में शान्तिरति स्थायीभाव है, केष्वर विविध भी नहीं । विविध पर आधारित रास नकारात्मक भाव पर आधारित होता है, अतः में रास का शान्तिरास संबंध श्रीकृष्ण के दिव्यात्मक से होता है, किसी नकारात्मक विधिति है नहीं । का काव्य प्रीतिभर रास में 'कृष्णारति' कीधित है चाहे वह रति पुरातन ही क्यों न हो, भावों की उर्मियों से रहित । शान्तिरति रास और शान्तिरास भेद से दो प्रकार की होती है ।

शान्ति रास परीक्ष्य और साक्षात्कार भेद से विविध होता है । यदि रास प्रकार से वर्णन-रहितता हो तो कर्त्तार, दास्वीर, व दवावीर को शान्तिरास के अन्तर्गत परिगणित किया जाता है, कन्या से लौकिक रास के प्राप्त होते हैं ।

आत्मजन :

श्रीकृष्ण का चतुर्भुज तथा शान्तिरास का रास के आत्मजन विभाव हैं ।

श्रीकृष्ण का चतुर्भुज स्व इसलिए इस रति का आत्मजन बनता है कि उसी उनके ब्रह्मत्व का सतत घोष होता है । दिव्य नराकार स्व में अद्भुत जन की लौकिकता की शान्ति को उकती है । इस रास में श्रीकृष्ण सच्चिदानन्दधनगुणि, आत्माराम-शिरोमणि, परमात्मा, परब्रह्म, शान्त, दान्त, शुचि, वही, सदास्वल्प-संप्राप्त, हतारिणतिदायक व विमुक्त्यादि स्व में प्रकीर्त होते हैं ।

ब्रह्मवान् तमस्वी तथा आत्माराम इस रास के काव्य हैं । कृष्ण एवं कृष्ण-भवती के करुणावश जितने ऐसी रति प्राप्त की है, वे आत्माराम तथा काव्य-भाषा में ब्रह्मवा तापक्रमण शान्त काशाते हैं । सनक सनन्दन आदि आत्माराम को कोटि में जाते हैं । भक्ति द्वारा मुक्ति निर्विघ्न होती है इसलिए जो पुनरीरास स्वीकार करते हैं एवं जिनकी अभिलाषा मुक्तिविषयक^{होती} है उन्हें तापस कहते हैं ।

सच्चिदानन्दशान्तिरास आत्मारामशिरोमणिः ।

परमात्मा परब्रह्म तमी दान्तः शुचिर्ब्रह्म ॥

सदा स्वल्पसंप्राप्ती हतारिणतिदायकः ।

विमुक्तिरित्यादिगुणवानस्विन्नालम्बनी हरिः ॥१॥ पश्चिमविभाग प्र० १०, प० १० सि०

उद्दीपन :

शान्तिरस में तत्त्वचिंतन तथा मन के द्वारा मा की वृत्तियों को विरुद्ध करके परमात्मा में निधीयित ^{सुखितलाव} सुखितलाव की प्राप्ति होती है। अतः शान्तिरसि भी उद्दीपन करने के लिए आवश्यक साधनों का सहारा लिया जाता है। मन्त्र, उपनिषद् का अध्ययन, निर्गुणस्वात का चेतन, गुणस्वभाव विना में वीरुषण की स्फूर्ति, तत्त्वविचार, मानसशक्ति की प्रधानता, विशिष्टदर्शन, ज्ञानियों का संग एवं ब्रह्मचर्य आदि समस्त साधनों का परस्पर उपनिषद् विचार-- ये समस्त साधन ही साधारण उद्दीपन हैं।

पापपद्म का कर्तृपौरुष, इंद्र की भक्ति, गुणगर्ष, विजोत्र, गंगा विषयी पर विष्णु, काश का सर्वहारित, ये सब साधारण उद्दीपन होते जाते हैं। कुम्भी सौरभ में गंगा पर्यन्त उद्दीपन शान्तिमान के उपरान्त निष्ठा, यथा उत्पन्न होती है और विषयी पर विष्णु शान्तिरसि के लिए करिगर्ष के ज्ञा: विषयी की ज्ञान-मंशुरता का विचार करके उन्ही ज्ञानविशुद्धि उत्पन्न करके शान्तिरसि के लिए भावभूमि का बीजारोपण किया जाता है, काश द्वारा उपरिष्ठ सांसारिक वस्तुओं की ज्ञानमंशुरता तथा परिवर्तनीयता की आत्माय की ज्ञान की एक प्रमुख कारण है।

गुरसागर में कपिल ऋषि संवाद में शान्ति रस के प्रायः समस्त उद्दीपन का गण हैं। आत्मज्ञान के, मुक्त पुरुषों के ज्ञान, ज्ञान के संग से मुक्ति का उपाय इत्यादि तत्त्व कथित हुए हैं। प्रायः समस्त है किन्तु उनके ज्ञान की पूर्णता में उद्दीपन करने से शान्तिरस का स्वल्प उत्पन्न रह जायेगा।

कपिल-ऋषिसंवाद : गुरसागर तृतीय स्कन्धः

• इहां कपिल सौं माता क्यूँ, प्रभु धेरी ज्ञान तुम द्यूँ ।
 आत्मग्यान देहु समुद्राड । जनिं जन्म-मरन-कुल जाड ।
 क्यूँ कपिल, कहीं तुम्हों व ज्ञान, मुक्त होइ नर जाकों जान ।
 मुक्त नरनि के लखन कहीं । तैं सब रोयेके दलों ।
 मम स्वरूप जो सब छट जानब । मान रहि तजि उमम जान ।
 नरुं बुल बुल कहु मम नहिं त्यावि । माता सो नर मुक्त कहवि ।
 और जो धेरी रूप न जाने । कुटुंब लत नित उमम ठाने ।
 जाकों इहि विधि जन्म सिराड। सो नर मरिके नरकहिं जाड।

जानी-संगति उपाय जान । जानी-संग लोभ जान ।
 जानि साधु-संग निव करना । जानि भिष्टि पश्य कर मरना ।
 बाहर-जंगम में भी हें जानि । क्यासेल सकाईं हित मानि ।
 तब-संगीत दुह कर समाधि । माता जानी कहि साध ।
 ग्राम, ग्रीव, लोभहिं परिहर । धन्य-रहित उपाय नहिं कर ।
 लो तज्जन हें जिन माहिं । माता तिकों साध कहाहिं ।
 जानी कामक्रोध निव व्याप । उर पुनि लोभ सदा संगीप ।
 साधि साधु कलत पद लोभ । साधु-प्रेम पर साधु न लोभ ।
 संग सदा हरि के गुण गावैं । पुनि पुनि लोभ मरि लो पावैं ।
 मरित पाव पावैं हरि-लोक । तिनहें न व्यापि लोभ का लोका^१

तत्त्वज्ञान है उत्पन्न वैराग्य के बाधार पर ही ज्ञान्तरस सदा होता है । संसार के
 सुख से विकलचित्त उस स्थिति की जायना करता है जहां सुखदुःख का अनित्य लोभ नहीं
 है, जहां भक्त चिरन्तन शान्ति में विराजमान होता है । वह सच्चिदानंद का प्रशान्त
 सागर है । वहां के सरोवर में मयिकर्षी मुक्ताफल होता है, जो अमृतमुद्र में पल्लव कर
 विषाकर की तुलना नष्ट हो जाती है । इकरस सनातन दिव्य प्रकाश में मन के सारे
 अंधकार भिद्यते हैं । इसलिये ज्ञान्तरस के अधिष्ठात्री भक्तगण जिन भृंगरूपी चंचल मन को
 वही^२ के लिये उत्प्रेरित करते हैं —

'झूठी री, मधि स्याम कल-पद, जहां न निति को बात ।
 जहां बिनु-मान समान, एकरस, लो धारिज सुख-रास ।
 जहां किंवत्क मयित न्य-तज्जन काम - ज्ञान रस एक ।
 निम, सक्क, सुक, नारद, सारद, मुनि जन धुंग लोभ ।
 धिव-धिरंवि संजन मरंजन, जिन जिन करत प्रीति ।
 वलित लोभ तहं मर्या सुकुलज, प्रगटति स्याम - दिग्ग ।
 पुनि मुकुरि, प्रम तधि कुम्भनि को, राजिकर की जान ।
 'सुरज प्रमथिन्धु में प्रफुलित, तहं तलि कर निवास ।'^३

१- सरसागर, तृतीय स्कन्ध, पृ० १४२-१४३

२- ,, प्रथम स्कन्ध, पद संख्या ३३६ ।

कुंभाव :

नासाग्र में दृष्टि-निरोध, साधु की भांति भेष्टा, कुंभाव निरोधण आत्मा चार हाथ परिमित स्थान का कालौक्य करते पीछे पाद-निरोध, आनन्द-प्रदशन आदि तर्कों एवं श्रुत से योग्यी मुद्रा का धारण, हरिश्चरि के प्रति हेमरहित, भावत्रिय मन्त्र के प्रति भक्ति की न्यूनता, संसार भोग एवं जीवन्मुक्ति के प्रति वादर, निरोधता निष्कृता, निरालंकारिता तथा मोन-- ये सब शान्त रति के आधारका कुंभाव हैं ।

नासाग्र में दृष्टि-निरोध से विचार स्थिर होते में साधुओं में विमृष्टि-निरोध के लिए नासाग्र में दृष्टि-निष्ठ की जाती है । रागीण प्रीति बिना ही भक्ति के उपसृज्य होता है । अतः शान्त यमता, हेम है मुक्त होता है । संतारिता का नाश निरोध की आधारकता है । किन्तु विराग इसकी साध्यात्मिक प्रेरणा है, मुक्ति की आकांक्षा भावात्मक । अनामिका (निर्ममता, निरोधता) का अन्तार पर विषय प्राप्त निश्चि विना किसी भी प्रकार की भवितरि नहीं हो सकती । मोन से कियेले मन की शिवाजी का नियंत्रण और संयमनहीन है तथा साध्यात्मिक तन्त्र संचित किया जाता है । अतस्त्रि सांतरति में ये कुंभाव अनिवार्य हैं ।

संसारभ्रंत तथा जीवन्मुक्ति के प्रति वादर :

१. बलि सखि, सिद्धि तरीवर चाहि ।

जिहि तरीवर कस्त कस्त, रति बिना बिकमाहि ।

कां उज्ज्वल पल निमैत, कां मति-मति म्हाहि ।

मुक्ति-मक्ता अगिनि फल तथां बुनि धनि माहि ।

असिहिं मान मला म्हा रस, रसन मध्य समाहि ।

पदुम -बास सुगन्ध -शीतल, सेत पाप क्ताहि ॥

तथा प्रकुल्लित रहं फल बिनु निमिष नहिं बुझिमाहि ।

गवन कुंजन भेठि उन पर मोरहू बिरमाहि ।

धति नीर बु दित्तिली जा, समझि कहु मन माहि ।

मूर क्यों नहिं की उड़ि तहं, बहुरि उड़िबी माहि ॥ १

शुम्भा, जंगीटन, मण्डित का उपदेश, हरि के प्रति नति एवं हरि का स्वतन्त्र
शान्तिरस के साधारण अनुभाव हैं ।

मण्डित का उपदेश :

दिन के देहु मीसिंद गाव ।
मील-माया-सीम लाने, काह भरे गाव ।
गारि में जहीं उड्डा दुहुइ, जानि जाव निगाव ।
यह मन-नानि जस-भूठो, सान-साग न लाव ।
खी-कागद लीचि देली, जो न मन मणिगाव ।
मण्डित लीकनि भटकि जायो, सिखी भेटिन जाव ।
सुरासि के का हार लीं, जग पिरायी गाव ।
सुर हरि की मणित कीन्हें, जस-मातव जाव ॥^१

शुम्भा, जंगीटन और काविक अनुभाव के उदाहरण का रस के काव्य में कहीं भी
दृष्टिगत नहीं होते । मण्डित पद का उपदेश यदि अन्य साधारण अनुभाव प्रायः
प्रकृत कृष्ण-मज्जा कवियों की रचनाओं में मिल जाता है । एकमात्र सुसुताप के उपासक
मन्त्रों में भी आराध्य है सुरचित तथा विद्याओं से विदुष्य उत्पन्न करने के उद्यम में
शान्तिरस का उदाहरण मिल जाता है ।

तू बातक नहिं, मर्यी सयानस, काहे कृष्ण मज्जा नहीं नीके व
जति सुमिष्ट तजि सुरासि पब मन संघत संदुत जत फीके ।
हितहरिबंश नकीति सुराग यम हारे कटियत नक लीके ।
भव का कठिन मुनीजन दुलैम पावन बयीं जे मनुज तन मीके ॥^२

१- सुरागार, प्रथम स्कन्ध, पद सं० ३६ ।

२- हितहरिवंश-स्कटवाणी, पद सं० ४ ॥

सात्विक :

प्रत्यक्ष के अविरलित अन्य समस्त सात्विक भाव शान्तिरूप में कथित हुए हैं ।
 किन्तु दुष्काकाश में हवा उस के प्रकाश में सात्विक भावों का प्रकाशन दृष्टिगोचर
 नहीं होता । वैसा ही स्थित होम की वायुना वायुत्व की वीर्य, ~~निर्देह~~ ^{अतःचेतना या अतिचेतना के} धामा
 पर ~~अविरलित~~ ^{अतःचेतना या अतिचेतना के} कारण केतु में कदाचित् स्वैद सात्विक प्रकट होता है ।
 प्रभु की गुणावली के स्मरण से काम, रोमांच, वैषय, स्वप्न आदि सात्विकों का
 उदय होता है, का उदय मणिमा आदि के गूढ़गुण से स्वयं आदि भी संभव
 है । किन्तु यह वायुत्व का विषय होता है कि प्रत्यक्ष शान्तिरूपों नहीं होता ।
 प्रत्यक्ष तो मनापि की अवस्था है, का मनापि में हवा जल पर, वायुत्व प्राप्त
 करि पर प्रत्यक्ष की स्थिति समुचित नहीं होती ?

निर्वैद, धर्म, धर्म, मति, स्मृति, जीसुक्त, वाणी, व चित्तके इत्यादि शान्तिरूप
 के संवारी कहे जाते हैं । निर्वैद, धर्म मति शान्तिभाव की प्राप्ति में सहायक होते
 हैं, ममन (स्मृति) एवं साधन की प्राप्ति में उत्साह (आवेग, जीसुक्त) वायुताप्रक्रिया
 में अविनाश है, चित्तके से सद्-ज्ञान का ज्ञान होता है जो शान्तिरूप को सृष्ट करता है।
निर्वैद :

‘जनम विरानी नष्ट-नष्ट ।

राज-काज सुत-चित्त की तोरी, किन्तु चित्त की किरवी मर्के ।

कठिन जो गांठ परी माया की, तोरी जाति न फटके ।

ना हरि-मति न साध-समागम, रह्यो बीच ली नष्ट ।

ज्यों बहु का काज विरानि, लीम न हूटव नष्ट है ।

सुरदास सीमा क्यों पावे, पिय-विहीन धनि फटके ॥ २

चित्तके तथा आवेग :

‘कठिनी लनि जनम मवावी ।

----- सुखी-कल-स्वप्न के सुत में हरि सीं पिय न लावी ।

१- ‘संवारिणीह्व निविदी प्रतिह्वणी मतिः स्मृतिः ।

विनादीत्तकतावधितकीयाः प्रकीर्तिताः ॥ १३॥ म० र० सि० पश्चिम विभाग, प्र० ल० ।

२- सुरदासर, प्रथम स्कन्ध, पद सं० २२ ।

३- वही पद, सं० ३० ल० ।

प्रीतिभक्तिरस : दास्यभक्तिरस :

दास्य भाव की भक्ति पर आधारित रस को प्रीतिभक्तिरस कहा गया है। अनुसूत पात्र के साथ शक्य भावान की प्रीति प्रीतिभक्तिरस के नाम से वर्णित होती है। आत्मोचित विभावोदि द्वारा यह प्रीति भक्त के चित में आस्वादनीय होती है, इसीलिए इसे प्रीतिभक्तिरस कहते हैं।

अनुसूतान के संबंध में यह प्रीतिरस दास्य एवं तातनयत्व के कारण दो प्रकार की होती है जिनके क्रमः सम्प्रम प्रीति व गौरव प्रीति की संज्ञा प्राप्त होती है।

क- संक्रमप्रीति

दासाभिमान की व्यक्तियों में जीवहृष्या के प्रति प्रीति संक्रमी होती है। यह संक्रमप्रीति विभाव अनुभाव आदि द्वारा पुष्ट होकर संक्रमप्रीति कहलाती है।

स्थायीभाव :

संक्रमप्रीतिरस का स्थायीभाव संक्रम प्रीति है। प्रसूता - ज्ञान के कारण सम्प्रम, कम्प, व चित में आवर की समष्टि को संक्रम प्रीति कहते हैं।

यह प्रीति उत्तरीय बढ़ती हुई प्रेम, स्नेह व राग आस्थाओं की पहुँचती है। प्रीति जब ह्रास रंका शून्य होती है तब इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम में दुःखादि अनुभाव प्रकाशित होते हैं। प्रेम जब गाढ़ होकर चित को प्रवीभूत करता है तब उसे स्नेह कहते हैं, स्नेह में दाणकाल भी विच्छेद सहन नहीं होता। जिस स्नेह में दुःख भी सुख प्रतीत होता है उसे राग कहते हैं, इसमें भक्त प्राणत्याग करके भी भावान के प्रीति संघर्ष में प्रवृत्त होता है। चूंकि दास्यभाव मात्र निर्विद युक्त शांत स्थिति नहीं है उसमें भावमयी रति का बीज अंकुरित हो सकता है इसलिये

१- 'अनुसूतस्य दासत्वात्सात्वत्त्वादप्ययं द्विधा ।

विधीतं संक्रमप्रीती गौरवप्रीति इत्यपि ॥ शंकराचार्य, पश्चिम विभाग, दि० ल०

२- 'सम्प्रमं प्रमत्ताज्ञानात् कम्पस्नेहसि सादरः ।

अविमर्श गता प्रीतिः संक्रमप्रीतिरुच्यते ।

रसना रसैव कथिता स्थायिभावतया बुधः ॥ २६ ॥ पश्चिम विभाग, दि० ल०

भक्तिरसामृतसिंधु ॥

यह निर्णिकार भित्ताय नहीं रह पाता । जैसे खाद्य रूप से भोजन से प्रीति संकोच जाता है, उसीप्रकार भोजन के प्रति भक्त का भाव साधारण रूप से भोजन जन की वृत्ति यदि तक सीमित नहीं होता, उसका भक्ति से प्रेरित स्ति और भजन का नहीं होता वरन् उन विशेषताओं को ग्रहण करता जाता है जिसे भाव रति की रूपों में जाता है, प्रकटाण-भक्ति की संज्ञा प्राप्त करता है । वास्तव में दास-भाव में संभ्रम के साथ ही फिर द्रोण, गणपति और स्नेहित होता है । प्रीत्यासद की वृत्ति में क्लेश का भी अनुभव करता है और स्तुति की गाढ़ता से भोजन के लिए दुःख उठाना भी उसे सुख प्रतीत होता है । रति की प्रारंभिक आसारा हैं । बिना इनके भाव रति की संज्ञा नहीं प्राप्त कर सकता ।

जातम्भन :

‘ हरि एवं हरिदास ।

हरि :

इस संभ्रमप्रीति के जातम्भन स्वरूप श्रीकृष्ण का रूपों में वर्णित होते हैं । गोकुल वासियों के जातम्भन श्रीकृष्ण दिसुल नराकार है, तन्मय आत् हरिका, मुरा आदि में कहीं दिसुल, कहीं चतुर्भुज रूप है ।

इस रूप में हरि का स्वरूप है- एक रोमरूप में कौटि कौटि ज्ञाणों का अवलोकन, कल्याण, कृपासमुद्र, अविचिन्त्य महाशक्ति, सर्वसिद्धिनिर्णयित, अतारावलीबीज, आत्मारामणाकणी, ईश्वर, परमाराध्य, सर्वज्ञ, सुहृद्व्रत, समुद्धिमान्, कामाशील, शरणागतपातक, वदिण, सत्यवचन, दत्ता, सर्वशुभकर, प्रतापी धार्मिक, शास्त्रवतु, भक्तसुहृत् वदान्य, तेजीयान्, कृतज्ञ, कीर्तिमान्, वरीयान्, कल्याण एवं प्रेमाल ।

हरि का यह स्वरूप सब प्रकार के वास्तविकता के लिए समान रूप में जातम्भन होता करता है । इस रूप के जातम्भन स्वरूप श्रीकृष्ण की कृपासमुद्रता, कामाशीलता, शरणागतपातकता, कृतज्ञता एवं प्रेमशयता का गुणगान भक्तों ने अधिक किया है । हरि यही एक ही स्वभाव रखते हैं, वे जानियों के शिरोमणि हैं, कल्याण गंधीर हैं । गरिमाय हरि किन्तु इतने अधिक व कृतज्ञ एवं वदान्य है कि भक्तों के तिनकातुल्य गुण की बहुत समान मानते हैं और अनार्य के सागर की बंदतुल्य । वे यही अनुकूल

रही है, क्या से यदि कोई आराम ही भी पाता है तो है उसके कारण दुःख नहीं होते, उनका स्नेह, सुख वगैरह रहता है। ही कीदृशता मासमात्र के होकर हैं। जो व्यक्ति ऐसे कृत्य महीमान स्वामी की सेवा नहीं करता वह अवान्त कहा जाता है।

दास :

प्रभित, आश्रयती, विशारत एवं प्रभुमान में वस्तुनिष्ठ -- इन चारों प्रकार से दास वर्णित होते हैं जिन्हें क्रमशः अधिकृत दासित, पारिणद्ध तथा मुक्त कही हैं।
अधिकृत: ब्रह्म, शिव, ईश इत्यादि देवताओं की अधिकृत दास कहा गया है।

आश्रित :

शरणार्थी, आनी व सेवाविष्ट इन तीनों को आश्रित दास कही हैं।
शरणार्थी है कान्तिवन्त, परमात्म इत्यादि। आश्रित वे हैं जो भुक्ति की इच्छा

१- प्रभु कीं देवीं एक सुभाषे ।

वसिष्ठी र-उदार-उदधि हरि, पान-विरोधनि राह ।

विनका सों अपि जन की गुन मानत भठ-नामान ।

समुधि मनत आराध-समुद्रहि ब्रह्म-तुल्य भावान ।

वदन-प्रसन्न कान्त समुक्त की देवत कीं हरि जै ।

विमुक्त की कृपा न विधिणहुं, दीतत पाहिं लाने ।

सुरदास ऐसि आमी कीं वेहिं पीठ सो कामे । न विन्य सुरसागर ॥

२- यह सुनि इन्द्र बलिहिं सुकान्यो । ब्रह्म अवतार नहीं में जान्यो ।

राखि सेहु पिंखन के नाथा । नहिं मोतिं कीउ और बनाथा ।

फिरि-फिरि बान धरत ते माया। क्त्वा करहु राखहु मोहिं साधा ॥

रखि आगे लीन प्रकाशा । भनि आगे ज्यों दीपक नाथा ।

कोटि इन्द्र रवि कोटि बिनासा । मोहि गरीब की कैतिक आसा ॥

सुरसागर, पद सं० २४६५ ॥